

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾

التحرير

بين الأمانة والخيانة

الإصلاح

لَا يُصْلِحُ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلُهَا

السنة الرابعة. العدد العشرون: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1431 هـ الموافق لـ ماي/ جوان 2010م

مجلة جامعة تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

استطلاع

مدرسة

دار الحديث بتلمسان

كما أرادها الشيخ البشير الإبراهيمي

الشيخ ربيع بن هادي المدخلي

بيان ضعف ونكارة

قصة سجاد معاذ للنبي ﷺ

أ.د. محمد علي فركوس

نصوص عقديّة لابن باديس ومنهجه في تقرير أسماء الله وصفاته

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ.

وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ١٠٢].

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [سُورَةُ الْبَقَرَةِ: ٢١].

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [سُورَةُ الْاِحْقَادِ: ٧١].

أَمَّا بَعْدُ:

فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

﴿إِنْ أَرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَفَرَّقَ إِلَّا بِالْحَقِّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْ ذَا قَاتِلِ﴾

الإصلاح

لا يُسلخ غيري عليه الأثم إلا ما أخلع أولها

مجلة جامعة

تصدر عن دار الفضيلة للنشر والتوزيع

دار الفضيلة

المدير

توفيق عمروني

رئيس التحرير

عز الدين رمضان

أعضاء التحرير:

عمر الحاج مسعود

عثمان عيسى

نجيب جلواح

التصميم والإخراج الفني:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

عنوان المجلة:

دار الفضيلة للنشر والتوزيع

حي باحة (03)، رقم (28) الليدو-

المحمدية - الجزائر

الهاتف والفاكس:

(021) 51 94 63

التوزيع (جوال): 08 62 53 08 (0661)

البريد الإلكتروني:

darelfadhila@maktoob.com

الموقع على الشبكة العنكبوتية:

www.rayatalislah.com

بسم الله الرحمن الرحيم

حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير مجلة "الإصلاح" في الجزائر

حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وبعد، تلقيت رسالتكم المؤرخة: 1431/4/5 هـ، المرفقة بها نسخة من العدد التاسع عشر من مجلة "الإصلاح" واني لأشكركم والقائمين على المجلة على اهتمامكم وعنايتكم بالمعوق إلى الله ونشر المقالات الجيدة المفيدة.

وأسال الله عن رجل الدين المصطفى

قوم لا يشقى بهم جليسهم

عبد المحسن بن محمد العباد البدر

1431/4/5 هـ

جاء في «الطبقات الكبير» لابن سعد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لسعيد بن جبيرة رضي الله عنه: حدث! فقال: أحدث وأنت ها هنا! قال: أليس من نعمة الله عليك أن تتحدث وأنا شاهد، فإن أصبت فذاك، وإن أخطأت علمت.

فمن نعمة الله على طلبة العلم والدعاة إلى الله أن يكون بين ظهرانيهم العلماء الربانيون الذين يشهدون على من دونهم في العلم، ليقال لمن أصاب: أصبت وأحسن، ومن أخطأ: أخطأ وتعلم ويرد للتي هي أقوم، فالعلماء حُرّاس الدين وحفظة الشريعة، وهم القوم الذين لا يشقى بهم جليس ولا متعلم ولا مستشير ولا مستصح.

وعملا بهذا المنهج القويم كما نحرص دائما على إطلاع بعض أهل العلم النبلاء على كل عدد جديد من مجلتنا، لنظفر منهم بمشاركة برأي أو نصح أو توجيه أو مقال، فهذه البركة مع أكابرهم. كما قال النبي ﷺ: «وكم سعدنا لما تجاوب معنا هذه المرة شيخان جليلان من أرض الحجاز، أحدهما شيخنا الشيخ ربيع بن هادي المدخلي. حفظه الله ورعاه. الذي أرسل إلينا مقالا لم يسبق له وأن نُشر، وثانيهما شيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر. حفظه الله ورعاه. الذي أرسل إلينا كلمة يفرح أمثالنا بمثلها، ويحفزنا على المضي قدما فيما نحن فيه. فجزاه الله عنا كل خير وفضل.. وقد رأينا أن نُشرك قراءنا الكرام في الاطلاع عليها؛ لما في ذلك من الفائدة العظمى للجميع، فإليكُمها:

حضرة الأخ المكرم رئيس تحرير مجلة الإصلاح في الجزائر.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وبعد، تلقيت رسالتكم المؤرخة: 1431/4/5 هـ، المرفق بها نسخة من العدد التاسع عشر من مجلة الإصلاح، واني لأشكركم والقائمين على المجلة على اهتمامكم وعنايتكم بالدعوة إلى الله ونشر المقالات الجيدة المفيدة، وأسال الله - عز وجل - أن يتولى الجميع بتوفيقه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

1431/4/16 هـ. عبد المحسن بن محمد العباد البدر

كما لا يفوتني أن أذكر بشيخ فاضل نبيل كما نتواصل معه بالمدينة النبوية، وكان حريصا على متابعة أعداد مجلتنا، وهو الشيخ الدكتور يوسف الدخيل الذي وافته المنية بعد صدور العدد التاسع عشر، فرحمه الله رحمة واسعة.

مدير المجلة

في هذا العدد

التحرير

بين الأمانة والخيانة

أ.د. محمد علي فركوس

نصوص عقدية لابن باديس ومنهجه
في تقرير أسماء الله وصفاته

د. ربيع بن هادي المدخلي

بيان ضعف ونكارة قصة سجود
معاذ للنبي ﷺ

- 1 الافتتاحية: قوم لا يشقى بهم جليسهم / مدير المجلة
- 4 الطليعة: بين الأمانة والخيانة / التحرير
- في رحاب القرآن: كشف الوجه الصبيح في فوائد قصة الذبيح
- 6 / د. عبد المجيد جمعة
- من مشكاة السنة: بيان نكارة قصة سجود معاذ للنبي ﷺ
- 10 / د. ربيع بن هادي المدخلي
- التوحيد الخالص: الأسباب المعينة على تقوية الإيمان بالقدر
- 12 / أمين السعدي
- بحوث ودراسات: نصوص عقدية للشيخ عبد الحميد
- ابن باديس في الإيمان بالله، ومنهجه في
- تقرير أسماء الله وصفاته
- 16 / أ.د. محمد علي فركوس
- مسائل منهجية: أسباب الوقاية من الفتن
- 23 / عباس ولد عمر
- سيرة وتاريخ: صفة النبي ﷺ في التوراة
- 29 / حسن آيت علجت
- تزكية وآداب: الخشوع (2) / عبد المالك رمضان
- 35 فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس
- 40 استطلاع وحوار: مدرسة دار الحديث بتلمسان
- 45 / عز الدين رمضان
- أخبار التراث: جديد المخطوطات المطبوعة / عمار تمال
- 51 اللغة والأدب: قصيدة / عبد المالك بن مبروك
- 54 قضايا تربوية: الأطفال في بيت النبوة (5)
- 56 / فريد عزوق
- ألفاظ ومفاهيم في الميزان: جريمة الرشوة في
- الشريعة الإسلامية
- 60 / عبد الله بوزنون
- 63 الفوائد والنوادر: التحرير
- 64 بريد القراء: التحرير

العدد السابق

عمار تمالث

جديد المخطوطات المطبوعة

د. عبد المجيد جمعة

كشف الوجه الصبيح في فوائد قصة الذبيح

قواعد النشر في المجلة

- أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة، وموافقة لمنهجها.
- أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال.
- أن يحرر المقال بأسلوب يحقق الغرض، ولغة بعيدة عن التكلف والتعقيد.
- الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار.
- أن تكون الكتابة على الكمبيوتر، أو بخط واضح مقروء؛ وعلى وجه واحد من الورقة.
- ألا يزيد المقال على خمس صفحات.
- أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه، ودرجته العلمية إن وجدت.
- المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها.

عز الدين رمضاني

مدرسة دار الحديث بتلمسان كما أرادها الشيخ البشير الإبراهيمي

بين الأمانة والخيانة

التحرير

رَجُلًا يَعْلَمُنَا السُّنَّةَ وَالْإِسْلَامَ، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ فَقَالَ: «هَذَا أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ، لِمُسْلِمٍ (2419)».

فالنَّاسُ مُؤْمِنُهُمْ وَكَافَرُهُمْ يَتَشَوَّفُونَ إِلَى الْأَمِينِ فِي التَّعَامُلِ، وَذَلِكَ لِمَا لِلْأَمِينِ مِنَ الْأَثَرِ الطَّيِّبِ إِذَا تَعَامَلَ مَعَ النَّاسِ أَوْ دَعَاهُمْ إِلَى الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وَمَا لَهُ مِنَ الْهَيْبَةِ وَالاحْتِرَامِ وَالتَّقْدِيرِ عِنْدَهُمْ، كَيْفَ لَا، وَقَدْ اسْتَقَرَّ فِي أَذْهَانِ الْعُقَلَاءِ أَنَّ الْأَمِينَ لَا يُخُونُ، وَأَنَّ الْخَائِنَ لَا يُؤْتَمَنُ.

فَالَّذِي يَعْلَمُ النَّاسَ الْإِسْلَامَ وَالسُّنَّةَ، وَيَدْعُو إِلَيْهِمَا، عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ قَوِيًّا بِعِلْمِهِ وَثَبَاتِهِ عَلَى الْحَقِّ وَالصُّدُقِ بِهِ، أَمِينًا فِي دِينِهِ وَعَقِيدَتِهِ وَمَنْهَجِهِ، وَأَنْ تَكُونَ دَعْوَتُهُ إِلَى اللَّهِ ﷻ عَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ، قَدْ سَلِمَتْ نَفْسُهُ مِنْ عِلَاقِ الدُّنْيَا، وَحُظُوذِ النَّفْسِ، وَدَوَاعِي الْهَوَى.

ذَلِكَ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرِثَةَ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْأَنْبِيَاءَ وَالرُّسُلَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ هُمْ أَمْنَاءُ اللَّهِ عَلَى دِينِهِ وَشَرْعِهِ، فَوَجِبَ أَنْ يَكُونَ الدُّعَاءُ إِلَى اللَّهِ ﷻ هُمْ الْأَمْنَاءُ مِنْ بَعْدِهِمْ عَلَى هَذَا الْحِفْظِ الْوَافِرِ وَالْمِيرَاثِ الْعَظِيمِ.

ولهذا كَانَ خَلْقُ الْأَمَانَةِ أَحَدَ أَرْكَانِ الْأَخْلَاقِ السَّامِيَةِ فِي الْإِسْلَامِ الَّتِي عَلَيْهَا الْمُرْتَكِزُ، وَمِنْ أَعَزِّ مَا يَحْرُسُ الْمَرْءَ عَلَى الْإِتِّصَافِ بِهِ، ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ. بَعْدَ ذَلِكَ، مَا فَاتَهُ مِنَ الدُّنْيَا، قَالَ نَبِيُّنَا ﷺ: «أَرْبَعٌ إِذَا كُنَّ فِيكَ فَلَا عَلَيْكَ مَا فَاتَكَ مِنَ الدُّنْيَا: حِفْظُ أَمَانَةٍ، وَصِدْقُ حَدِيثٍ، وَحُسْنُ خَلِيقَةٍ، وَعِصَّةٌ فِي طُعْمَةٍ» [أحمد (177/2)].

وَالْأَمَانَةُ مِنَ الْإِيمَانِ، كَمَا قَالَ ﷺ: «لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ»، [أحمد (38321)]، وَلَا يُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ الْأَمَانَةُ بِغَيْرِ تَقْوَى لِلَّهِ ﷻ، وَلِهَذَا مِنْ رَامِ صَنْعِ رَجَالٍ أَمْنَاءٍ دُونَ تَعْوِيلٍ عَلَى التَّقْوَى، وَتَأْسِيسِ عَلَيْهَا، فَقَدْ رَامَ مُحَالًا مِنَ الطَّلَبِ، وَفِي

إِنَّ صِفَةَ الْأَمَانَةِ مِنْ أَعْظَمِ الصِّفَاتِ الَّتِي امْتَاَزَ بِهَا أَهْلُ الْحَقِّ عَنْ أَهْلِ الْبَاطِلِ، ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُتَّصِفَ بِهَا يَحْتَاجُ إِلَى تَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَافْرَادِ الْإِتِّبَاعِ لِنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ ﷺ.

قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [سُورَةُ الْأَنْجَاثِ ٧١]. وَالْأَمَانَةُ الْمَعْرُوضَةُ هِيَ أَمَانَةُ التَّكَالِيفِ، مِنْ امْتِثَالِ الْأَوَامِرِ، وَاجْتِنَابِ النَّوَاهِي، مَعَ مَا يَتَّبِعُهَا مِنْ ثَوَابٍ وَعِقَابٍ، وَهِيَ بِالْمَعْنَى الْوَاسِعِ كُلُّ مَا يَحْمِلُهُ الْإِنْسَانُ وَيَتَحَمَّلُهُ مِنْ أَمْرِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَهَذَا يَعْمُ جَمِيعَ الْأَمَانَاتِ الْحَسِيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ.

فَإِذَا قَامَ الْعَبْدُ بِمَا تَحَمَّلَهُ وَأَدَّاهُ لِلَّهِ حَسَبَ طَاقَتِهِ وَوُسْعِهِ، وَنَهَضَ بِالْأَمَانَةِ الْمَنُوطَةِ بَعْنَقِهِ، وَأَدَّاهَا عَلَى وَجْهِهَا، كَانَ مُحَلًّا تَكْرِيمٍ رَبِّهِ لَهُ، وَتَقْضِيْلِهِ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَقْضِيْلًا، إِذْ حَمَلَ مَعَ جَهْلِهِ وَظُلْمِهِ. مَا أَشْفَقْتَ وَخَافْتَ مِنْ حَمَلِهِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ.

وَأَوَّلُ مَا تَشْمَلُ كَلِمَةُ الْأَمَانَةِ، أَدَاءُ حَقِّ اللَّهِ ﷻ فِي إِفْرَادِهِ بِالْعِبَادَةِ، وَصَدَمِ الْإِشْرَاقِ بِهِ، ثُمَّ أَدَاءُ الْفَرَائِضِ الَّتِي فَرَضَهَا عَلَى الْعِبَادِ، وَغَيْرَهَا مِنَ التَّكَالِيفِ الشَّرْعِيَّةِ، أَدَاءً كَامِلًا وَخَالصًا لَهُ ﷻ غَيْرَ مَشُوبٍ بِرِيَاءٍ وَلَا سَمْعَةٍ، مُوَافِقًا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى ﷺ.

وَنَبِيُّنَا ﷺ قَدْ عُرِفَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بَيْنَ نَاسِهِ وَأَهْلِهِ وَعَشِيرَتِهِ وَقَوْمِهِ بِالْأَمِينِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ سِيرَتِهِ الْعَطْرَةِ، فَكَانُوا يَأْتَمِنُونَهُ عَلَى الْأَمْوَالِ وَغَيْرِهَا، لَصَدْقِهِ وَوَفَائِهِ ﷺ، وَالنَّاسُ يَمِيلُونَ إِلَى الْأَمِينِ مِيلًا طَبِيعِيًّا فَطَرِيًّا، لِمَا جَبَلَتْ عَلَيْهِ النَّفُوسُ مِنَ الْوَثُوقِ بِالْأَمْنَاءِ، وَالْإِرْتِيَاكِ لَهُمْ، وَهَذَا عَامٌّ فِي الْبَشَرِ كُلِّهِمْ.

وَلَمَّا قَدِمَ أَهْلُ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالُوا: ابْعَثْ مَعَنَا

القرآن الإشارة إلى هذا، ففي باب المعاملات المالية قال الله ﷻ: ﴿قُلْ لِلَّهِ الَّذِي أَوْثَقَ بِكُمْ أَيْمَانَهُمْ وَلِيَّتِي اللَّهُ رَّبُّهُ﴾ [البقرة: 283] فالتقوى هي المانعة من بخرس حقوق الآخرين، والعيب بممتلكاتهم، وتضييع الأمانات والتهاون أو التفريط في حفظها وأدائها، لأن المؤمن التقى أحرص الناس على أموال غيره، ائتمانا وحفظا وأداء، وكذلك الشأن في أعراض المسلمين، فقد جاء في القرآن الكريم ما يدل عليها أيضا، قال ﷻ على لسان مريم عليها السلام: ﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتُ نَقِيًّا﴾ [مريم: 19].

فالمؤمن التقى لا ينتهك أعراض المسلمين والمسلمات، فضلا عن حرمة الجيران والجارات، قال ﷻ: «لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ وَلَا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقِهِ» [أحمد (13048)].

والمؤمن التقى لا يطلع يده بدم مسلم، أو كافر مؤمن أو معاهد، ممن عصم الإسلام دمه إلا بحقه. قال ﷻ: «وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمَنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ» وقال ﷻ: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا فِي غَيْرِ كُنْهٍ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ» [أبو داود (2760)].

هذا حال المؤمن حقًا، لا يخاف الناس منه غيلة ولا خداعا ولا خيانة ولا شرا، وقد ذكر النبي ﷺ خمسة من أهل النار منهم... «وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَائِفُهُ وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ...» [مسلم (2865)].

والذي صارت الأمانة صفة ملازمة له، تراه يؤديها ولو للذي خانها، لا يقابله بالمثل لقبخ الخيانة، فهي من صفات المنافقين، وهي خديعة في موطن ائتمان، لا تليق بحال أهل الإيمان، قال ﷻ: «أَذِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» [أبو داود (3535)]. ولم تُعرف أمة بالخيانة ونقض العهود والمواثيق كما عرفت بنو إسرائيل، حينبفي التتره عن مشابهة اليهود في أخص أوصافهم، خاصة ممن يرفع الشعارات البراقة ويتباكي على فلسطين الحبيبة في مختلف الخرجات الإعلامية، والمناسبات الدورية؛ لأن دفاع الله ﷻ عن المؤمنين، إنما يكون للقائمين بحق الله ثم بحقوق العباد، المحافظين على الأمانات، المؤدين لها، والموفين بالعقود والعهود، فهؤلاء هم المنصورون الموفقون في دعوتهم، أما

الذين خانوا الله ورسوله، بترك ما أوجبه الله عليهم، وفعل ما نهاهم عنه، فهؤلاء لا ينصرهم الله ولا يهديهم سبيلا، قال الله ﷻ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَحُونُوا ءَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 177]. وقال: ﴿وَإِنَّ اللَّهَ يَذْفَعُ عَنِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾ [البقرة: 28]. وقال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ﴾ [البقرة: 28].

وليعلم أن خيانة الوجيه ليست كخيانة الوضيع، وخيانة المسؤول الكبير ليست كخيانة العامل الصغير، وخيانة العالم ليست كخيانة الجاهل، وظهور كل هذا في الأمة أماره فساد وانقلاب للموازين، ينبئ عن قرب الساعة ودنوها، قال نبينا ﷺ: «سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَاعَاتٌ يُصَدِّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذِّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخُونُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ، قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: الرَّجُلُ النَّافِهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ» [أحمد (291/2)]، وابن ماجه (4042).

وقال ﷻ: «إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال «إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ». [البخاري (6496)] أي: فوض الحكم المتعلق بالدين إلى من ليس له بأهل، فسود وشرف من لا يستحق السيادة والشرف.

ومن لطائف تبويبات الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» أن جعل هذا الحديث في كتاب العلم، إشارة منه إلى أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل، ورفع العلم.

وللأمانة صور كثيرة، كما للخيانة مثل ذلك، وإنما هذا تنويه بشأنها، وتذكير بأمرها، ليعلم أن الاستخلاف الواعد للمؤمنين ما هو إلا ثمرة لإيمانهم الصادق بالله ﷻ، وإيثارهم محاب الله ورسوله ﷺ على ما تهوى أنفسهم، وما هو إلا ثمرة لعملهم الصالح المبني على العلم النافع الصحيح، والموافق لهدي النبي ﷺ، وقول السلف الرجيح، إذ ليس الاستخلاف مقصودا لذاته، بل هو وسيلة لقيام المؤمنين بأعظم الأمانات وهي: حق الله ﷻ على العبيد في إفراده بالعبادة والتوحيد.

والله الهادي إلى الطريق الرشيد.

كشف الوجه الصَّبيح في فوائد قصة الذبيح

د/ عبد المجيد جمعة

أستاذ محاضر بجامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة

وأبغضَ الله، وأعطى الله ومنع الله فقد استكمل الإيمان، وأصل المحبة التي أمر الله بها وخلق خلقه لأجلها، إذ العبادة متضمنة لغاية الحب غاية الدل، فهذه المحبة يجب أن تكون خالصة لله وحده، لا تشوبها شائبة، ولا يزاحمها مزاحم.

فابتلى الله تعالى إبراهيم في محبته له سبحانه، وإيثارها وتقديمها على محبة ابنه، فأمره بذبحه في محبة الله تعالى، حتى يكون الله أحب إليه من ابنه، ويبلغ كمال المحبة ومرتبة الخلّة، فلما حصل المطلوب فداه الله بذبح عظيم.

● قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «جلاء الأفهام» (ص 274): «ولما اتخذ ربه خليلاً؛ والخلّة هي كمال المحبة، وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة، وكان قد سأل ربه أن يهب له ولداً صالحاً، فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلّة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده، فلما استسلم لأمر ربه، وعزم على فعله، وظهر سلطان الخلّة في الإقدام على ذبح الولد إيثاراً لمحبة خليله على محبته، نسخ الله ذلك عنه، وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به، فلما حصلت هذه المصلحة، عاد الذبح مفسدة، فنسخ في حقّه، فصارت الذبائح والقرايين من الهدايا والضحايا سنة في اتّباعه إلى يوم القيامة».

إن الله تعالى ذكر قصص أنبيائه ورسله، لناخذ منها العبرة والعظة، ونستخلص منها الذكري والموعظة، فقال سبحانه: ﴿لَقَدْ كُنَّا فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [التوبة: 35] وإن من أبرز هذه القصص، قصة إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام.

وذلك أن إبراهيم عليه السلام دعا قومه إلى توحيد الله تعالى وترك عبادة الأصنام، فلما لم يتسجيّبوا له، أراد أن يقيم عليهم الحجة، ويبين لهم أن هذه الأصنام لا تنفع ولا تضر، بل هي عاجزة عن نفع نفسها ودفع الضرر عنها، فكيف تنفع من يعبدونها؟ فجعلها حطاماً.

فلما أقام عليهم الحجة همّوا بإحراقه بالنار، فأنجاه الله تعالى منها، وأظهره عليهم، فلما نصره الله تعالى على قومه، وأيس من إيمانهم، تركهم وهاجر من بين أظهرهم، فسأل ربه أن يهب له ولداً صالحاً، عوضاً عن قومه، ويؤنسه في غربته، ويعينه على طاعة ربه والدعوة إلى دينه. فاستجاب الله دعاءه فزرقه ولداً صالحاً، فأحبه وقرت عينه، وتعلق قلبه به، ثم أمره الله تعالى بذبحه بيده، وهنا تتجلى الحكمة من القصة، وذلك أن أصل التوحيد بل لبه وروحه هو محبة الله تعالى، ولهذا كان رأس الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكان من أحب لله

• قال الله تعالى:

﴿وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ (٩) رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿١١﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَتَّبِعُكَ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿١٣﴾ وَنَدَيْنَاهُ أَنْ يَتَّزِجْهُمَا ﴿١٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّبِّيَّ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٥﴾ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٨﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١٩﴾ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٢﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿٢٣﴾ [سُورَةُ الصَّافَاتِ: ١-٢٣]

فقد تضمنت هذه الآيات درر الفوائد وغرر الفرائد، فاقتنصت هذه الشوارد، من تضاعيف كتب الأماجد، لبلوغ مرام المقاصد، فجمعت أنواع الموائد، فوائد عقديّة، أصوليّة، فقهية، علميّة، تربويّة، بصريح العبارة، أو بدلالة الإشارة. وهي من أطف الدلالات، مع الاعتراف بالتقصير، والله المستعان، وعليه التكلان.

ويشهد لهذا قوله ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، متفق عليه.

الفائدة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿رَبِّي سَيِّدِينَ﴾ [الصافات: 99] إشارة إلى أقسام التوحيد الثلاثة: فقوله: ﴿رَبِّي﴾، تضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، حيث أقرّ بربوبية الله تعالى عليه، مستعملاً اسماً من أسمائه تعالى، وهو «الرَّبُّ»؛ وقوله: ﴿سَيِّدِينَ﴾ تضمن توحيد الإلهية، حيث دعا الله تعالى أن يهديه، والدعاء هو العبادة.

الفائدة الخامسة: وفيه سؤال الله تعالى بأسمائه بحسب ما يقتضيه المقام، ولهذا لم يقل إبراهيم: «إني ذاهب إلى الله، بل قال: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾، ولم يقل: اللهم هب لي، بل قال: ﴿رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ (٩)؛ لأنه في موضع يقتضيه إلى الربوبية، إذ الربُّ هو القائم على هدايته، المدبّر لأمره، ولهذا لا يقول الداعي: اللهم ارزقني يا قابض، ولا: اللهم اغفر لي وارحمني يا عزيز يا جبار، بل يقول: اللهم ارزقني يا رزاق، واللهم اغفر لي وارحمني يا غفور يا رحيم ونحو ذلك.

الفائدة الأولى: فيه وجوب الهجرة من دار الشرك والكفر إلى دار التوحيد والإيمان، ومن دار المعصية إلى دار الطاعة. فقد هاجر إبراهيم من بلد قومه إلى حيث يتمكن من عبادة ربّه، وقال كما في آية أخرى: ﴿إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [التكوير: 26]، ويلحق بهذا الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة، قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد سب فيها السلف⁽¹⁾.

الفائدة الثانية: وفيه دليل على مشروعية الهجرة والفرار من المكان الذي يكثر فيه الأعداء، ويخشى فيها الإذاية في الدين أو البدن، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما أحسّ العداوة الشديدة من قومه حيث أضرموا النار والقوة فيها، فلما نجاه الله تعالى منها هاجر، وقد قال تعالى عن نبيه موسى عليه السلام: ﴿فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خَفَكُمُ﴾ [الشعراء: 21]، وقال أيضاً: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ [سورة القصص: 17]، ولهذا أمر النبي ﷺ بالهجرة من مكة لما اشتدت إذاية المشركين له.

الفائدة الثالثة: وفيه أن المهاجر ينبغي أن تكون هجرته لله، ويكون عمله له وحده، لقوله تعالى: ﴿إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي﴾ [الصافات: 99].

(1) «أحكام القرآن» لابن العربي (484/1).

الفائدة السادسة: وفيه التوُّدُّ إلى الله تعالى والافتقار إليه وإظهار احتياجه إليه، وسؤاله الهداية والتوفيق، فحاجته إلى ذلك فوق حاجته إلى طعامه وشرابه بل الهواء الذي يتنفسه؛ لأنَّ ذلك يتضمَّن حصول كل خير والسَّلامة من كل شرٍّ، ولهذا أمرنا تعالى أن نسأله إياها في كل ركعة من صلاتنا عند قراءة الفاتحة: ﴿إِيَّاكَ مَبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيثُ ۝ أَعِدْنَا الصِّرَاطَ النَّصِيحَ ۝﴾ [سورة الفاتحة: 1].

الفائدة السابعة: وفيه إخلاص الدُّعاء لله تعالى، لقوله: ﴿رَبِّ هَبْ لِي﴾.

الفائدة الثامنة: وفيه استحباب طلب الولد الصَّالح، لأنَّ نعمة الولد تكون في صلاحه، فإنَّ صلاح الأبناء قُرَّةُ عينٍ للأبَاء.

الفائدة التاسعة: وفيه تفضيل الذكور على البنات، لقوله: ﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾، ثم قال: ﴿فَبَشِّرْنِي بِلَدٍّ مُبَارَكٍ﴾، وهذه البشارة تدلُّ على أنَّه مبشِّر بابن ذكرٍ، وقد قال تعالى: ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى﴾ [التكْوِيْن: 36].

الفائدة العاشرة: وفيه الحثُّ على الزَّواج، لأنَّه الوسيلة الوحيدة في جلب الأولاد.

الفائدة الحادية عشر: وفيه الحثُّ على مصاحبة الصَّالحين والاستعانة بهم في أمور الدِّين والدُّنيا وهو أفضل من الاعتزال، لقوله: ﴿هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

الفائدة الثانية عشر: وفيه إجابة الله تعالى لدعاء إبراهيم حيث قال عقيب سؤاله الولد: ﴿فَبَشِّرْنِي بِلَدٍّ مُبَارَكٍ﴾.

الفائدة الثالثة عشر: وفيه استحباب بشارة من ولد له مولود وإعلامه بما يسره.

الفائدة الرابعة عشر: وفيه أنَّ الأولاد نعمة من الله تعالى، وقد وصفهم سبحانه بالبشرى، فقال: ﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى﴾ [هُود: 69].

الفائدة الخامسة عشر: وفيه منقبة لإسماعيل عليه السلام، حيث وصفه الله تعالى بأنه حلِيم، كما وصف بذلك أباه إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾ [سورة التَّوْبَةِ: 111].

الفائدة السادسة عشر: وفيه من أعلام نبوة إبراهيم عليه السلام، حيث بُشِّر بالولد ووصف بأنه غلام حلِيم، فتضمَّنت هذه البشارة بقاءه حتى يكبر ويصير حلِيمًا؛ لأنَّ الصَّغير لا يوصف بالحلم.

الفائدة السابعة عشر: وفيه أنَّه ينبغي على المرء أن يوطن بين يدي المسائل الشَّديدة، ما يكون مؤذنا بها حتَّى يستأنس بها، لقوله تعالى: ﴿يُؤْتِيكَ حَلِيمٌ﴾، فوطناً سبحانه بين يدي الأمر بذبحه، فوصف الغلام أنَّه حلِيم، إشارة إلى حصول البلاء، أي أنَّه سيبتلى فيحلم.

الفائدة الثامنة عشر: وفيه جواز تسمية المخلوق ببعض أسماء الخالق، لقوله: ﴿فَبَشِّرْنِي بِلَدٍّ مُبَارَكٍ﴾، وقوله: ﴿وَقَدَرْتَهُ بِذِي عَظِيمٍ﴾، ومن أسمائه سبحانه «الحليم» و«العظيم»، قال تعالى: ﴿وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَلِيمٌ﴾ [التكْوِيْن: 263]، وقال سبحانه: ﴿وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾ [سورة التَّوْبَةِ: 130]، ومثله: أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ سَمَّى نَفْسَهُ الْعَلِيمَ كما في قوله: ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [سورة الْأَنْعَام: 171]، ووصف بعض عباده عليمًا كما في قوله تعالى: ﴿وَيَسِّرْ لَهُ يَسْرًا﴾ [سورة الْأَنْعَام: 171]، ووصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، قال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّؤُوفُ الرَّحِيمُ﴾ [سورة الْأَنْعَام: 171]، ووصف نبيِّنا ﷺ بذلك فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [سورة الْأَنْعَام: 171]، ونحو ذلك كثير، ومعلوم أنَّ الاسم في حق الخالق يقصد به إطلاق الوصف، أمَّا في حق المخلوق فهو على سبيل التَّقْيِيد وما يناسب وصفه، فالاشتراك في الأسماء لا يستلزم التَّشْبِيه، فليس المسمَّى كالمسمَّى، فليس الحليم كالحليم، وليس العظيم كالعظيم، وليس العليم كالعليم وهكذا في سائر الأسماء، والحاصل أنَّ من أسمائه تعالى ما يسمَّى به غيره، ومنها ما لا يسمَّى به غيره كاسم «الله» و«الرَّحْمَن» و«الخالق» و«الرَّازِق» ونحو ذلك.

الفائدة التاسعة عشر: وفيه فضل الحلم؛ لأنَّ الله تعالى أتى على إسماعيل، حيث وصفه به، وجعل ذلك بشارة لإبراهيم عليهما السَّلام.

الفائدة العشرون: فيه بلاغة الإيجاز، لقوله: ﴿فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ

أَلَسَّيَ ﴿ لَأَنَّ الْكَلَامَ فِيهِ حَذَفٌ، تَقْدِيرُهُ: فَوَهَبْنَا لَهُ الْفَلَامَ ، فَتَشَأْ حَتَّى بَلَغَ مَبْلَغَ الَّذِي يَسْعَى فِيهِ مَعَ أَبِيهِ فِي أُمُورِ دُنْيَاهُ.

الفائدة الواحدة العشرون: فيه استحباب مصاحبة الولد للوالد في السعي والعمل.

الفائدة الثانية والعشرون: وفيه من أدب إبراهيم مع ابنه إسماعيل، حيث خاطبه بالبنوة إضافة إلى نفسه ﴿يَبْنَى﴾ على سبيل التغطف والشفقة والحنان والترحم؛ وفيه أدب إسماعيل مع أبيه إبراهيم، حيث ناداه بوصف الأبوة إضافة الأب إلى ياء المتكلم المؤوض عنها التاء ﴿يَكُنِّي﴾، على سبيل التوقير والترقيق. ويتضمن هذا الحث على تأدب الآباء مع الأبناء بمناداتهم بالبنوة، وتأدب الأبناء مع الآباء بمناداتهم بالأبوة.

الفائدة الثالثة والعشرون: وفيه جواز مناداة القريب على سبيل التلطف والتوقير، لقوله: ﴿كَأَلْ يَبْنَى﴾، وقوله: ﴿يَكُنِّي﴾.

الفائدة الرابعة والعشرون: وفيه دليل على أن رؤيا الأنبياء وحي معصوم، قال عبيد بن عمير: «رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾»، رواه البخاري (138)، وقد كان أول ما بدئ به رسول الله ﷺ الرؤيا الصادقة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.

الفائدة الخامسة والعشرون: وفيه دليل على صحة التكليف بالمشاق، ولا شك أن الأمر بذبح هذبة الكبد من أشد أنواع المشاق، لكنه في وسع الإنسان.

الفائدة السادسة والعشرون: وفيه استحباب مشورة الأبناء من ذوي الرأي في الأمور المهمة والنوازل المدلهمة.

الفائدة السابعة والعشرون: وفيه دليل على أن لصيغة الأمر معاني أخرى غير الوجوب، منها: المشورة لقوله تعالى: ﴿فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَى﴾، إشارة إلى مشاورته في هذا الأمر، وهو قوله: ﴿يَبْنَى إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَى﴾.

الفائدة الثامنة والعشرون: وفيه دلالة على أن صيغة الأمر للوجوب، لقوله: ﴿أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ﴾ وهو أمر، وقول إبراهيم: ﴿إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ﴾، وإن كانت صيغته صيغة الخبر، فإن معناها الأمر ضرورة؛ ولهذا أقبلنا على الفعل، وانقادا لأمر الله

تعالى فقال سبحانه: ﴿فَلَمَّا أَتَمَّ أَنْتُمْ لِلْجَبِينِ﴾.

الفائدة التاسعة والعشرون: وفيه دلالة على أن الأمر للفور، ولهذا يبادر إبراهيم وإسماعيل إلى امتثال أمر الله تعالى، فلم يقصرا في البدار، ولم يتراخيا في الامتثال.

الفائدة الثلاثون: وفيه أن الأمر بالأمر بالشئ أمر به، وذلك أن الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ابنه، وأمره أن يأمر ابنه بالطاعة والامتثال، فتعلق الخطاب بأمرين: أمر لإبراهيم بالتنفيذ، وأمر لإسماعيل بالطاعة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا أَتَمَّ أَنْتُمْ﴾، أي استسلما وانقادا؛ إبراهيم امتثل أمر الله، وإسماعيل طاعة الله وأبيه، وأما قول إبراهيم: ﴿فَأَنْظِرْ مَاذَا تَرَى﴾، فإنما شاوره ليختبر ما عنده من الصبر والعزم على طاعة الله تعالى، وليأمن بالدبح وينقاد للأمر به، والله أعلم.

الفائدة الواحدة الثلاثون: وفيه عظم مقام إسماعيل عليه السلام، وذلك أن إبراهيم عليه السلام لما شاوره في الأمر ليختبر ما عنده من العزم على طاعة الله، والصبر على أمره، وتهيبته لتنفيذ ما أمر به، يبادر إلى الإذعان والامتثال دون اضطراب ولا تردد، قائلا: ﴿يَكُنِّي أَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾.

الفائدة الثانية والثلاثون: وفيه تعليق الأمور بمشيئة الله، وتقديمها في كل قول.

الفائدة الثالثة والثلاثون: وفيه إثبات المشيئة لله تعالى.

الفائدة الرابعة والثلاثون: وفيه الحث على اللجوء إلى الله تعالى والاستعانة به في الأمور الصعبة وسؤاله الثبات وإفراغ الصبر.

الفائدة الخامسة والثلاثون: وفيه من تواضع إسماعيل عليه السلام، حيث قال: ﴿سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ﴾، ولم يقل: صابرا، وقد صدق فيما وعد، ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى: ﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا﴾.

يتبع...

بيان ضعف ونكارة قصة سجود معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للنبي ﷺ

فضيلة الشيخ الدكتور ربيع بن هادي المدخلي

رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سابقاً

حديث معاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في سجوده للنبي ﷺ، لم يصح إسناده ولا يصح معناه.

■ ■ ■

أما من جهة معناه: فإنه لم يثبت أنه ذهب إلى الشام في حياة النبي ﷺ، وإنما الثابت ذهابه إلى الشام في عهد عمر ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ومات بالطاعون هناك، وفي الحديث: «حين رجوعه من اليمن، وهو لم يذهب إلى اليمن إلا في آخر حياة النبي ﷺ»، ومات النبي ﷺ وهو باليمن، حيث لم يعد إلا في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

ثم هو من كبار الصحابة وفقهائهم الكبار بعيد جداً أن يكون بهذه الدرجة من الجهل.

ومن جهة المتن ففيه اختلاف سيأتي بيانه.

■ ■ ■

عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن. أو قال: الشام، فرأى النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرأوا في نفسه أن رسول الله ﷺ أحق أن يعظم.

فلما قدم قال: يا رسول الله! رأيت النصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأت في نفسي أنك أحق أن تعظم.

فقال: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

انظر: «العلل» لابنه (253/2)، وكذلك أعله الدار قطني في «علله» (37/6-38).

وأعل حديث أبي ظبيان بالاختلاف في إسناده ثم بالانقطاع؛ لأن أبا ظبيان لم يسمع من معاذ، انظر: «العلل» (04.93/6).
 حديث معاذ رضي الله عنه في سجوده للنبي ﷺ، لم يصح إسناده ولا يصح معناه.

وأما التصريح بأن معاذًا سجد للنبي ﷺ، فرواه ابن ماجة حديث (1853)، وابن حبان في «صحيحه» حديث (4171)، والبيهقي (292/7) من طرق عن حماد بن زيد عن القاسم الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى به، وفيه سجد معاذ للنبي ﷺ الحديث، فمدار هذه الطرق على القاسم الشيباني.

وذكر الدار قطني في «علله» (39.37/6) له طرقًا أخرى منها ما سبق.

ومنها عنه عن زيد بن أرقم عن معاذ.
 ومنها عنه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه عن معاذ.
 ومنها عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه

فإنه لم يثبت أنه ذهب إلى الشام في حياة النبي ﷺ، وإنما الثابت ذهابه إلى الشام في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومات بالطاعون هناك.

عن مهيبي عن معاذ.

ثم قال: «والاضطراب فيه من القاسم بن عوف».

فهذا حال هذا الحديث المنسوب إلى معاذ فيه عدة علل:
 الأولى: ضعف القاسم بن عوف الشيباني.
 الثانية: اضطرابه في الأسانيد.

الثالثة: الاختلاف في المتن.

الرابعة: الانقطاع في إسناده أبي ظبيان بينه وبين معاذ.

الخامسة: الاختلاف عليه، ونحن نستبعد

وقوع مثل هذا من هذا الصحابي الفقيه الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه.
 وما كان كذلك لا يبنى عليه حكم شرعي فضلًا عن عقيدة.

أما حديث: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ...» إلخ، فهو حديث ثابت. إن شاء الله. بمجموع طرقه عن أبي هريرة وأنس وعائشة. راجع «الإرواء» للعلامة الألباني (54/7-55).

وأما من جهة الإسناد: ففيه نكارة، ومداره على القاسم ابن عوف الشيباني؛ ضعفه يحيى بن سعيد القطان وشعبة، كما أشار إلى ذلك القطان، وقال أبو حاتم: «مضطرب الحديث، ومحلّه عندی الصدق»، وقال النسائي: «ضعيف»، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الكاشف»: «مختلف في حاله»، وقال الحافظ: «صدوق يغرب».

انظر ترجمته في «تهذيب التهذيب» (326/8 - 327) و«الكامل» لابن عدي (37/6)، و«الميزان» للذهبي (376/3) و«الكاشف» للذهبي و«التقريب» للحافظ ابن حجر.

وقد روى هذا الحديث أحمد (381/4) من طريق إسماعيل

ابن عليّة عن أيوب عن القاسم بن عوف الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ اليمن أو قال الشام، فرأى النصاري تسجد لبطارقتها وأساقفتها، فرؤا في نفسه أن رسول الله ﷺ أحق أن يعظم، فلما قدم

قال: يا رسول الله! رأيت النصاري تسجد لبطارقتها وأساقفتها فرؤأت في نفسي أنك أحق أن تعظم فقال: «لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

ورواه أحمد عن وكيع عن الأعمش عن أبي ظبيان عن معاذ ابن جبل أنه لما رجع من اليمن قال: يا رسول الله! رأيت رجالاً باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال: «لَوْ كُنْتُ

أَمْرًا بَشَرًا يَسْجُدُ لِبَشَرٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».

ورواه من طريق ابن نمير، سمعت أبا ظبيان يحدث عن رجل من الأنصار عن معاذ بمعناه. [«المسند» (277/4)].

فالحديث من طريق القاسم وأبي ظبيان ليس فيه أن معاذًا سجد للنبي ﷺ وإنما فيه عرض السجود للرسول ثم رد الرسول ذلك.

هذا مضمون هذا الحديث من هذين الوجهين، ومع ذلك فالحديث من طريق القاسم قد أعله أبو حاتم بالاضطراب،

الأسباب العشرة على تقوية الإيمان بالقدر

أمين السعدي

مرحلة الدكتوراه بالحامعة الإسلامية بالمدينة النبوية

ممّا لا شك فيه أنّ الإيمان بالقدر من أصول العقيدة الإسلامية التي يجب على المسلم الإيمان بها، ولما للإيمان بذلك من آثار واضحة على الفرد والمجتمع؛ كالدعوة إلى العمل الصالح، ومعرفة العبد قدر نفسه، وأنه ضعيف فقير إلى ربه ﷻ، فلا حول له ولا قوة إلا بالله، وكذا القضاء على الأمراض المتفشية في المجتمعات لمن حَقَّق هذا الركن العظيم، وهو كذلك من أسباب استقامة المسلم في خاصته ومعاملته مع الآخرين بالصّدق بالدعوة إلى الله تعالى، وهتك ستر الكفار والمنافقين، وبيان ضلال أهل الأهواء وغير ذلك، كل ذلك والمسلم واثق برّبه ﷻ معتمد عليه في نصره وتوقيفه⁽¹⁾.

وباب القدر من الأبواب الكبيرة التي ضلّ فيها أقوام عن سواء السبيل؛ لأسباب كثيرة يعرفها من أطلع على كتب العقائد والفرق. ومن تلكم الأخطاء في هذا الباب ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: «وكذلك من غلط فترك الدعاء، أو ترك الاستعانة والتوكّل، ظاناً أنّ ذلك من مقامات الخاصّة، ناظرًا إلى القدر، فكل هؤلاء جاهلون ضالّون، ويشهد لهذا ما رواه مسلم في «صحيحه» عن النبي ﷺ أنّه قال: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ» وفي كلّ خير حرص على ما يتفعل، واستعان بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنّي فعلت كان كذا وكذا، ثمّ يصبني كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإنّ لو تفتح عمل الشيطان⁽²⁾.

فأمّره بالحرص على ما ينفعه، والاستعانة بالله، ونهاه عن المعجز الذي هو الاتكال على القدر، ثمّ أمره إذا أصابه شيء ألاّ يأس على ما فاتته، بل ينظر إلى القدر، ويسلم الأمر لله؛ فإنّه هنا لا يقدر على غير ذلك، كما قال بعض العقلاء: الأمور أمران: أمر

أنّ أعظم ما على المسلم معرفته هو: توحيد الله ﷻ، وفهم مقيدته التي يدين الله بها؛ ولا سبيل لمعرفة ذلك إلاّ بكتاب الله ﷻ، وما ثبت في سنة رسول الله ﷺ.

ومن ذلك معرفة الأسباب العشرة على تقوية أحد أركان الإيمان الستة وهو الإيمان بالقدر خيره وشره؛ لما لمعرفة هذه الأسباب من دور في زيادة الإيمان والقرب من الرحمن جلّ جلاله، فحريّ بالمسلم أن يتفقد نفسه، ويتعلّل إلى منزلة هذا الركن العظيم عنده ليسمى في تقويته وتثبيته.

(1) انظر «وسطية أهل السنة في القدر» للدكتور عواد بن عبد الله المعتق (42-45).

(2) «صحيح مسلم» (2664).

قد كتب المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما ثبت ذلك في «صحيح مسلم» من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه (6).

والآيات في هذا المعنى كثيرة منها: قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [سورة الحديد: ٢٢]، وقال: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [سورة النحل: ١٠١].

يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير آية الحديد السابق ذكرها: «هذا شامل لعموم المصائب التي تصيب الخلق، من خير وشر، فكلها قد كُتِبَ في اللوح المحفوظ، صغيرها وكبيرها، وهذا أمر عظيم لا تحيط به العقول، بل تذهل عنده أفئدة أولي الأبواب، ولكنه على الله يسير، وأخبر الله عباده بذلك لأجل أن تتقرر هذه القاعدة عندهم، ويبينوا عليها ما أصابهم من الخير والشر، فلا يأسوا ويحزنوا على ما فاتهم، مما طمعت له أنفسهم وتشوفوا إليه، لعلمهم أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ، لا بد من نفوذه ووقوعه، فلا سبيل إلى دفعه، ولا يفرحوا بما آتاهم الله فرح بطرٍ وأشر، لعلمهم أنهم ما أدركوه بحولهم وقوتهم، وإنما أدركوه بفضل الله ومنه، فيستغلوا بشكر من أولى النعم ودفع النقم، ولهذا قال: ﴿وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ﴾ (١٣)، أي: متكبرٍ فظٍّ غليظ، معجب بنفسه، فخور بنعم الله، ينسبها إلى نفسه، وتطغيه وتلهيه كما قال تبارك وتعالى: ﴿ثُمَّ إِذَا حُولُنَا نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا أُورِثْتُهُ عَلَىٰ حِلِّمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ﴾ (الأنعام: ٤٩) [٧].

ومنها: معرفة المسلم حال الحياة الدنيا، وأنها لا قرار لها، وأن مآلها إلى الفناء؛ فلا يتعلق قلبه إلا بربه. سبحانه. سائلا إياه أن يرزقه الحياة الباقية؛ كما قال تعالى: ﴿وَمَا الْحَيَوةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَآئِبٌ وَلَهُوَ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [سورة الانعام: ١٠١].

فيه حيلة، وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه»⁽³⁾.

فانظر أيها المسلم إلى أهمية معرفة هذا الركن من أركان الإيمان؛ وأن الجهل بمسائله أدى بأقوام إلى الضلال. والعياذ بالله.. ترك قوم الأسباب الشرعية التي أمر الله بها، وزين لهم الشيطان أن النظر إلى القدر في هذا الحال هو مقام خاصة الناس، فلا سبيل للنجاة بعد توفيق الله. جلّ وعلا. إلا بمعرفة الكتاب والسنة على أيدي العلماء الراسخين، كما يقول ابن القيم رحمه الله في نونية (4)؛

والجهل داء قاتل وشفاؤه
نص من القرآن أو من سنة
فقد بر كتاب الله - جل وعلا - وعقل معانيه، وكذا فقه حديث
رسول الله ﷺ من الأسباب المعينة على تقوية إيمان العبد وتعلقه
بفطرته وماله - جل جلاله - كما قال سبحانه وتعالى: ﴿يَكْتُبُ
أَرْزَاقَهُ إِلَيْكَ مَبْرُوكًا لِيَدَّبَّرُوا دِينَهُمْ وَيَسْتَذَكِّرُوا لَأَنبِيَائِهِمْ﴾ [يونس: ٦٤].

فإذا فعل العبد الأسباب متوكلًا على ربه. جلَّ جلاله؛ ثم لم يقع ما أَراده وسمي له فلا يتضجر أو يتأسف؛ لأنَّ ذلك باب من أبواب الشيطان يفتحها على العبد ليحزنه، ويملاً قلبه ندمًا وحسرة، وإنما عليه الرضا بقضاء الله وقدره، وليقل ما أمره به نبيه ﷺ: «قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»⁽⁵⁾؛ لأنَّ الله - جلَّ وعلا -

(3) و مجموع الفتاوى، (8/284، 285).

(4) «الكافية الشافعية في الانتصار للفرقة الناجية المشهورة بنسبة ابن القيم» (189).

(5) جزء من حدیث کے مسیحیوں نے تسلیم کر لیا۔

(6) الصحيح مسلم، (2653).

(7) «تفسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (842) ج1/ مؤسسة الرسالة.

ومنها: اليقين بأن الفرج مع الكرب؛ وأن العاقبة للمؤمنين، يقول الله - جل وعلا -: ﴿إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۖ﴾ [الشعراء: ٥٠] ففي هذه الآية الكريمة: «بشارة عظيمة، أنه كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ﴾ [الشعراء: ٥١]... وتعريف «العسر» في الآيتين، يدل على أنه واحد، وتشكير «اليسر» يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين، وفي تعريفه بالألف واللام، الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر - وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ - فإنه في آخره التيسير ملازم له»⁽⁸⁾.

ومنها: اشتغال المسلم بما ينفعه في دنياه وآخرته والحرص على ذلك مع استماتته بمولاه - جل في علاه -، فقد أمر الله تعالى بـ«الحرص على المنافع، وأمر مع ذلك بالتوكل وهو الاستعانة بالله، فمن اكتفى بأحدهما فقد غصى أحد الأمرين، ونهى عن العجز الذي هو ضد الكيس»⁽⁹⁾.

ومنها: كثرة ذكر الله تعالى، والتضرع والافتقار في الدعاء، فيسأل المسلم ربه أن يجنبه سوء، وأن يحفظه من الشرور والآثام، فإن أصابه شيء فعليه أن يرضى بما قدره ربه وقضاءه، فإن هذا هو هدي النبي ﷺ فقد «كان يتعوذ من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء، ومن جهد البلاء»⁽¹⁰⁾.

ومنها: تقوية خلق الشجاعة لدى المؤمن؛ فيظهر ذلك في تمسكه بدينه، فلا يضعف فيميل مع الأهواء، بل عليه أن يسعى

(8) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (929).

(9) «الفتاوى الكبرى لابن تيمية» (108/1).

(10) «صحيح البخاري» (6616) و«صحيح مسلم» (2707).

دائما لتقوية يقينه بربه تعالى، يقول ابن القيم رحمه الله: «فإن الشجاع منشرح الصدر، واسع البطن، متسع القلب، والجبان أضيق الناس صدرًا، وأحصرهم قلبًا، لا فرحة له ولا سرور، ولا لذة له ولا نعيم إلا من جنس ما للحيوان البهيمة، وأما سرور الروح ولذتها، ونعيمها، وابتهاجها، فمحرم على كل جبان، كما هو محرم على كل بخيل وعلى كل معرض عن الله سبحانه، غافل عن ذكره، جاهل به وبأسمائه تعالى وصفاته، ودينه، متعلق القلب بغيره، وإن هذا النعيم والسرور، يصير في القبر رياضًا وجنة، وذلك الضيق والحصر، ينقلب في القبر عذابًا وسجنًا، فحال العبد في القبر كحال القلب في الصدر، نعيمًا وعذابًا وسجنًا وانطلاقًا، ولا عبرة بانشرراح صدر هذا لعارض، ولا

كلما وجد عسر وصعوبة، فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرجه كما قال تعالى: ﴿سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ﴾

بضيق صدر هذا لعارض، فإن العوارض تزول بزوال أسبابها، وإنما المعول على الصفة التي قامت بالقلب توجب انشراحه وحبسه، فهي الميزان والله المستعان»⁽¹¹⁾.

فمن وفق للأخلاق الفاضلة: كالشجاعة، والسماحة، والصبر ونحوها فقد أوتي خيرًا كثيرًا؛ فإن العباد «وخصوصًا في أوقات المحن والفتن الشديدة؛ فإنهم يحتاجون إلى صلاح نفوسهم، ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضي للفتنة عندهم، ويحتاجون أيضًا إلى أمر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم، وكل من هذين الأمرين فيه من الصعوبة ما فيه، وإن كان يسيرًا على من يسره الله عليه»⁽¹²⁾.

ومنها: التوكل على الله: يقول الله تعالى: ﴿وَمَنْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ﴾ [3: الزلزال].

ومعنى حسبه: أي كافي، وحسبك بكفاية الله لعبده؛ يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: «متى اعتمد القلب على الله، وتوكل عليه، ولم يستسلم للأوهام، ولا ملكته الخيالات

(11) «زاد المعاد في هدي خير العباد» لابن القيم (26/2).

(12) «مجموع الفتاوى» (165/28).

السَّيِّئَةُ، ووثق بالله وطمع في فضله، اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم، وزالت عنه كثير من الأسقام البدنية والقلبية، وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن التعبير عنه...

فالتوكل على الله قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام، ولا تزعجه الحوادث؛ لعلمه أن ذلك من ضعف النفس، ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له، ويعلم مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة؛ فيثق بالله ويطمئن لوعده، فيزول همه وقلقه، ويتبدل عسره يسرا، وترحه فرحا، وخوفه أمنا⁽¹³⁾.

ومنها: أن يتذكر المسلم قصص المرسلين وأتباعهم؛ فإذا أصابته مصيبة. لا قدر الله. فقد أصيب بمثلها من هو خير منه: وهم الأنبياء والمرسلون والصالحون، فإن مطالعة سيرهم وأحوالهم العظيمة من أسباب تقوية الإيمان، ومصدق ذلك ما ذكره الله في كتابه الكريم مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿وَلَا تَقْصُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُسِيتَ بِهِ. فُؤَادَكَ وَجَاءَ لَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة هود: 12].

هذا ما أردت كتابته في هذا المقام بما يسر الله وأعان، ومن تأمل ظهر له الكثير من الأسباب الجليلة في تقوية الإيمان بقدر الله. جل جلاله، وإنما ذكرت ما تيسر مراعاة للاختصار، والأهم فإن الإيمان بالقدر شأنه عظيم، وتحقيقه سبب لمساعدة العبد في الدنيا والآخرة، يقول إبراهيم الحربي رحمه الله: «من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه»⁽¹⁴⁾، فإن أصبت فذلك من فضل الله ومنته، وإن أخطأت فعني ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

يقول إبراهيم الحربي رحمه الله:

«من لم يؤمن بالقدر لم يتهن بعيشه»

(13) «الوسائل المفيدة للحياة السعيدة» لابن سمي (ص 26).

(14) «قطر الولي» على حديث الولي للشوكاني (369).

نصوص عقدية

للشيخ عبد الحميد بن باديس. رحمه الله. [ت 1359هـ]

في الإيمان بالله، ومنهجه في تقرير أسماء الله وصفاته⁽¹⁾

شرح وتعليق

أ.د. محمد علي فركوس

إن الإيمان بالله تعالى ومعرفة أسمائه الحسنی وصفاته العلیا هو الأساس الذي تبنى عليه الحياة الروحية، وتحیی به الحياة الطیبة، ویبعث بالمرء على طلب معالي الأمور وأشرافها، ویبانی به عن محقرات الأعمال وسماستها.

وقد استقى الشيخ عبد الحميد بن باديس تكملة منابع استدلاله من المصدر القرآني، وأخذ وسيلته للكشف عن حقيقة المعرفة بالله تعالى، والتي يرجع مسلكها إلى جهتين:

الأولى: مخاطبة العقل وإيقاظه، واستعمال وظيفته في التأمل والنظر والتفكير؛ ليدرك به سنن الكون وحقائق الأشياء وعلل الوجود، ليتعرف العبد من خلال عقله المتأمل وتفكيره المعمق مظاهر وحدانيته وعظمته، وأدلة ربوبيته وقدسيته، واستحقاقه الإخلاص المطلق في دينه وعبوديته.

والثانية: وسيلة الأسماء والصفات التي تعرف الله بها إلى خلقه، والتي تحرك فيهم الوجدان وتفتح أمامهم مجالاً واسعاً، لتعرف على صفات الجمال والجلال، وعلى شمول علمه ونفوذ قدرته وتقديره بالخلق والإبداع، واستحقاقه الألوهية المطلقة والعبودية الخالصة.

ويتجلى من خلال نفس الشيخ ابن باديس تكملة وعنايته بهذه الجوانب العقدية لتعريف مجتمعه بعقيدتهم الإسلامية الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة، والتي عليها أهل بلاده سلفاً قبل عدول بعض الخلف عن نهج الفطرة إلى مدارس عقدية مختلفة، انتشرت على إثر الخلافات والصراعات السياسية والحروب عبر تاريخ الجزائر، مزقت الشمل والتلاحم، ووسعت الهوة بين الأمة الواحدة، كما ظهر نفس الشيخ ابن باديس تكملة من جهة أخرى في إعداد العدة الإيمانية لمواجهة التيارات الإلحادية التي كانت في عصره أو ممن تأثروا بشبههم الضالة المتواردة على وحدانية الله ووجوه كماله.

وقد رأيت من المفيد أن أتناول عقيدة الإيمان بالله ومنهج الشيخ عبد الحميد بن باديس تكملة في تقرير الأسماء والصفات من خلال كتابه «العقائد الإسلامية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية»، فأعرض لهذا الجانب العقدي بالشرح والتعليق على بعض المسائل التي تدعو الحاجة فيها إلى البيان؛ إتماماً للفائدة العلمية وتعميماً للخير.

(1) تنبيه: نص المصنف: مقدم بضم غلظ، متميز عن الشرح والتعليق، اللذين رمزت لهما بحرفي: لش، فتأخذ كل عبارة تحتاج إلى بيان وإيضاح أو تعليق.

يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس
رحمته الله في الإيمان بالله، سبحانه وتعالى.
ما نصه:

«الخامس والثلاثون: هو الموجود الحق
لذاته، الذي لا يقبل وجوده العدم».

[ش.تا: والمراد بـ «الموجود الحق
لذاته» هو: واجب الوجود بنفسه، أي:
الموجود الذي لم يسبق وجوده عدم، لا
من سبب خارج، ولا لعل خارجة.

وعبارة «واجب الوجود لذاته» أحدثها
الفلاسفة والمتكلمون، وهي لا تعرف في
كلام الشارع، ولا في كلام السلف، لكن
المعنى ثابت في كلام الشارع، ومجمع
عليه، وهو قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ
وَالْآخِرُ﴾ [الحديد: 3]، وقوله ﷻ: «أَنْتَ
الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ»، وَأَنْتَ الْآخِرُ
فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ»⁽²⁾، ولزيد بيان هذه
العبارة نفصل وجهها على النحو التالي:
أن الموجود:

إما أن يجب وجوده لذاته، وهو الله
سبحانه وتعالى. فهو الموجود الأول
الأزلي الخالق الفني عما سواه.

وإما أن يمتنع وجوده لذاته، وهو
المحال الممتنع الوجود، كالجمع بين
الضدين كالسواد والبياض في محل
واحد، أو بين النقيضين ككون الشيء
معدوماً موجوداً في آن واحد.

وإما أن يكون لذاته جائز الوجود
والعدم، ويسمى: ممكناً، كالعالم وسائر
(2) أخرجه مسلم (2713) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

أجزائه، وغير الواجب بنفسه وهو الممكن
الجائز لا يكون إلا بالواجب بنفسه،
فالمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا
يكون إلا بفني عنه، فالشيء. إذن. إن
افتقر في وجوده إلى سبب مؤثر فيه
خارج عن ذاته فهو الممكن الجائز، وإن
لم يفتقر فهو الواجب وهو موجود لذاته،
أي: دائم البقاء ما دامت ذاته موجودة،
بخلاف ما علّة وجوده أمر خارج عن
ذاته؛ فإنه يزول بزوال علته.

وهذا التقسيم السابق إنما يختص
بالواجب والممكن؛ لأن الممتنع لا
وجود له.

وإذا اتفق الواجب والممكن في مسمى
الوجود والعلم والقدرة، فهذا المشترك
مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في
الأعيان، والموجود في الأعيان مختص لا
اشترك فيه، وفي تقرير هذا المعنى يقول
ابن تيمية رحمه الله ما نصه: «وأما المعنى
الكلي العام المشترك فيه، فذاك. كما
ذكرنا. لا يوجد كلياً إلا في الذهن، وإذا
كان المتصفان به بينهما نوع من موافقة
ومشاركة ومشابهة من هذا الوجه فذاك
لا محذور فيه، فإنه ما يلزم ذلك القدر
المشترك من وجوب وجواز وامتناع فإن
الله متصف به، فالموجود من حيث هو
موجود أو العليم أو الحي، مهما قيل:
إنه يلزمه من وجوب وامتناع وجواز؛
فإنه موصوف به، بخلاف وجود المخلوق
وحياته وعلمه، فإن الله لا يوصف بما
يختص به المخلوق من وجوب وجواز

واستحالة، كما أن المخلوق لا يوصف
بما يختص به الرب من وجوب وجواز
واستحالة»⁽³⁾.

وقال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: «قلو
تماثلاً للزم أن يكون كل منهما واجب
القدم ليس بواجب القدم، موجوداً
بنفسه غير موجود بنفسه، خالقاً ليس
بخالق، غنياً غير غني، فيلزم اجتماع
الضدين على تقدير تماثلهما، فعلم أن
تماثلهما منتف بصريح العقل، كما هو
منتف بنصوص الشرع»⁽⁴⁾.

قلت: ومن هذه النصوص النافية
للتماثل والتشبيه قوله تعالى: ﴿لَيْسَ
كَمِثْلُهُ شَيْءٌ﴾ [الحجرات: 16]، وقوله
تعالى: ﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾
[الأنعام: 101]، وقوله تعالى: ﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا﴾ [الحجرات: 22]،
وقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾⁽⁵⁾،
[الحجرات: 17]، وسيأتي ذلك من كلام
المصنف.

«فهو القديم الذي لا بداية لوجوده».

[ش.تا: يلاحظ أن المصنف لم يورد
لفظ «القديم» على أنه اسم من أسماء
الله تعالى، وإنما ذكره من باب الخبر،
بمعنى أنه متقدم على كل ما سواه، وباب
الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية
كما أفاد ذلك ابن القيم رحمه الله. حيث
قال: «إن ما يدخل في باب الإخبار عنه
تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه

(3) «منهاج السنة النبوية» (31/8).

(4) «شرح العقيدة الطحاوية» (103).

وصفاته كالشيء والموجود والقائم بنفسه؛ فإنه يُخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنی وصفاته العلی⁽⁵⁾.

قلت: ويجوز الإخبار بهذه الألفاظ عنه ولا تدخل في أسمائه الحسنی وصفاته العلی، ولكن يشترط في اللفظ أن لا يكون معناه شيئاً، ومن أمثلة ذلك لفظ: «الذات»، ولفظ «بائن» فهذه الألفاظ تحمل معانٍ صحيحة دلت عليها النصوص، وهذا النوع من الألفاظ يجيز أهل السنة استعمالها كقولهم: «إن الله استوى على العرش بذاته»، أو قولهم: «إن الله عال على خلقه بائن منهم»، فلفظة «بذاته» مراد بها أن الله مستوٍ على العرش حقيقة، وأن الاستواء صفة له، ولفظة «بائن» يراد بها إثبات علو حقيقة، والرد على زعم من قال: إن الله في كل مكان بذاته.

وأما من جهة التسمية فـ«القديم» لم يرد به نص من الشرع على صحته، لذلك لا ينبغي عدّه في أسماء الله الحسنی لعدم ثبوته من جهة النقل، وينفي عنه اسمه سبحانه: «الأول» كما تقدّم من الآية والحديث.

قال ابن أبي العزّ رحمته الله: «وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى «القديم»، وليس هو من الأسماء الحسنی، فإن «القديم» في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو: المتقدم على غيره، فيقال: هذا قديمٌ للعتيق، وهذا حديثٌ للجديد، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره، لا فيما لم يسبقه عدم، كما

(5) وبدائع الفوائد (161).

قال تعالى: ﴿حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾ [الشُّعُرُ ١٢١]، و«العرجون القديم»: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني، فإذا وجد الجديد، قيل للأول: قديم....، وأما إدخال «القديم» في أسماء الله تعالى فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام، وقد أكرر ذلك كثير من السلف والخلف، منهم: ابن حزم.

ولا ريب أنه إذا كان مستعملاً في نصّ التقدّم، فإن ما تقدّم على الحوادث كلّها فهو أحقّ بالتقدّم من غيره، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنی التي تدلّ على خصوص ما يمدح به، والتقدّم في اللفّة مطلق لا يختصّ بالتقدّم على الحوادث كلّها، فلا يكون من الأسماء الحسنی، وجاء الشرع باسمه «الأول»، وهو أحسن من «القديم»؛ لأنّه يُشعر بأن ما بعده آيل إليه، وتابع له، بخلاف «القديم» والله تعالى له الأسماء الحسنی لا الحسنّة⁽⁶⁾.

قلت: والمصنّف رحمته الله قد احتاط في عبارته فقيّد [القديم] بأنه [الذي لا بداية لوجوده]، فلم أطلقها من غير تقييد لم يكن معناها الحقّ صحيحاً إلاّ بالزيادة المذكورة.

«وَهُوَ الْبَاقِي الَّذِي لَا نَهَايَةَ لَوْجُودِهِ».

أش.تأ: ففيما ذكره المصنّف في هذا الجانب من عقيدة الإيمان بالله تقرير لاسمي الله تعالى:

(6) شرح العقيدة الطحاوية (114، 115).

«الأول» أي: الذي ليس قبله شيء، الدّالّ على أنه المبتدئ بالإحسان من غير وسيلة من العبد، إذ كل ما سواه حادثٌ يجب على العبد أن يعي فضل الله عليه، ويلحظ نعمه التي لا تحصى سواء دينية كانت أو دنيوية؛ لأنّ من الله الإعداد ومنه الإمداد، وفضله سابق على الوسائل؛ ولأنّ الله تعالى خالق السبب والمسبّب.

«الآخر» أي: الذي ليس بعده شيء، الدّالّ على أنه هو الغاية الذي تقصده جميع المخلوقات بالذلّ والحاجة والافتقار، وتقرع إليه بتألهها ورغبتها ورهبتها، وتصمد إليه في جميع مطالبها، فيجب على العبد أن لا يثق بالأسباب التي تنعدم لا محالة، ويبقى الدائم الباقي بعدها لا نهاية لوجوده.

والاسمان يدلّان على تفرّد الله تعالى بالكمال المطلق والإحاطة المطلقة من حيث الزمان فهو «الأول والآخر»، كما يدلّ اسما «الظاهر والباطن» على تفرّده به من حيث المكان.

لقوله تعالى: ﴿أَفَإِنَّ اللَّهَ شَكَّ فَأُطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الشُّعُرُ ١٢١].

أش.تأ: والاستفهام في الآية للتقريع والتوبيخ والإنكار، والظاهر أنّ المصنّف رحمته الله استدلّ بالآية على معنى الوجود الحقّ لذاته. وهو أحد معاني الآية. ويكون معناها: أي وجود الله شكّاً؛ ذلك لأنّ الفطرة السليمة شاهدة

بوجوده ومجبولة على الإقرار به، غير أنه قد يقترن بالفطرة بعض حالات الاضطراب والشك، الأمر الذي يحتاج إلى نظر في الدليل الموصول إلى وجوده، ومن مهمة الرُّسل إرشادهم إلى طريق معرفته بأنه فاطر السموات والأرض الذي خلقهما وأنشأهما وابتدعهما من العدم، فهي شواهد دالة على عدم الشك في وجوده سبحانه ووجدانيته.

قال ابن القيم رحمه الله: «فالعارفون أرباب البصائر يستدلون بالله على أفعاله وصنعه، إذا استدل الناس بصنعه وأفعاله عليه، ولا ريب أنهما طريقان صحيحان، كل منهما حق، والقرآن مُشتمل عليهما.

فأما الاستدلال بالصنعة فكثير، وأما الاستدلال بالصانع فله شأن، وهو الذي أشارت إليه الرُّسل بقولهم لأممهم: ﴿أَفِي اللَّهِ شَكٌّ﴾ [الشك: ١٦]. أي: أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبهوا على الدليل بقولهم: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الشك: ١٦].

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: «كيف يُطلب الدليل على مَنْ هو دليل على كُلِّ شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: وَلَيْسَ يَصِحُّ فِي الْأَذْهَانِ شَيْءٌ

إِذَا احتَاجَ النَّهَارُ إِلَى دَلِيلٍ ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر

للعقول والفطر من وجود النهار، ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما» (٧).

هذا؛ والآية تحتل معنى الإلهية وتوحيد العبادة، ويكون معناها: أي إلهيته وتفرده بوجوب العبادة له شكلاً وهو المخترع لجميع الموجودات والمبدع لها على غير مثال سابق، فإن شواهد الحدوث والخلق والتسخير ظاهر عليهما، والإلهية مشار إليها بلفظ الجلالة في الآية، وعليه فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له، ذلك لأن غالب الأمم كانت مقصرة بالصانع، ولكن كانت تعبد معه غيره من الأولياء والوسائط (٨).

وللآية معنى ثالث ذكره القرطبي رحمه الله بقوله: «ويحتمل وجهان ثالثاً: أي قدرة الله شك؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما عداها، يدل عليه قوله: ﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ خالقها ومخترعها ومنشئها وموجدتها بعد العدم، لينبه على قدرته فلا تجوز العبادة إلا له» (٩).

قلت: والمعنى الأول الذي ذكره المصنف أقرب في المجادلة وأوضح عند الحاجة؛ لأن كثيراً ما يرد في القرآن الاستدلال بتوحيد الربوبية التي جبلت عليه فطر العقلاء، كقوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ﴾ [الشك: ١٧]. الدال على توحيد الإلهية بإفراد الله بجميع أنواع

(٧) مدارج السالكين (٥٩/١).

(٨) انظر: «تفسير ابن كثير» (٥٢٤/٢)، وتفسير الشوكاني (٩٧/٣).

(٩) في «تفسيره» (٣٤٦/٩).

العبادات، والإخلاص له فيها على وجه ما شرعه الله على السنة رسله، ومعظم الآيات القرآنية في هذا النوع من التوحيد، وهو محل دعوة الرُّسل، وموضع معركتهم مع أمتهم: ﴿أَجْعَلِ الْآيَةَ إِلَٰهًا وَّجِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجَبٌ﴾ [الشك: ٢١].

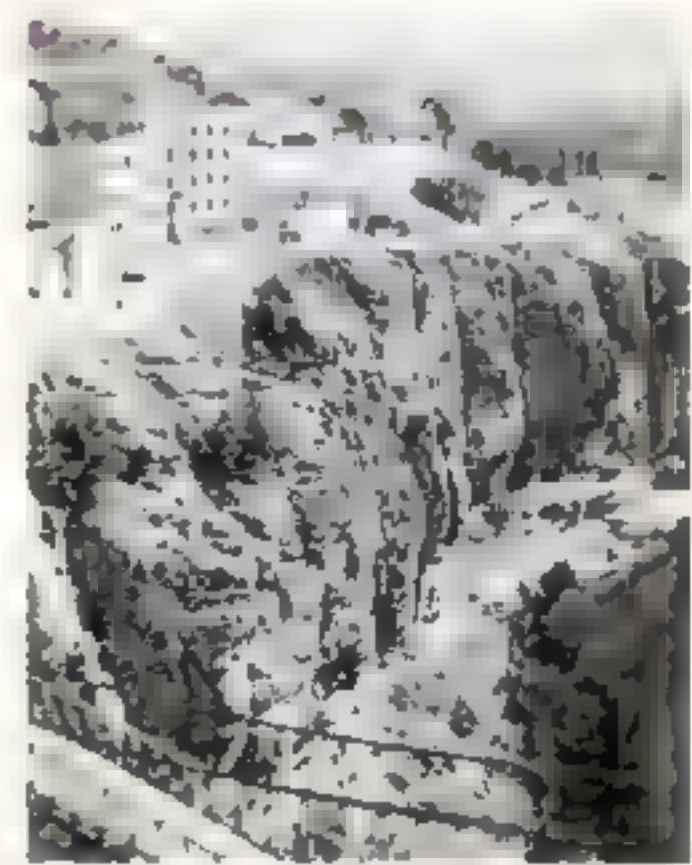
وَلَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بِلِقَائِهِ يُوقِنُونَ﴾ [الشك: ٢٢] وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الشك: ٢٣] وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَجَوِّرَاتٍ وَجَعَلَتْ مِنْ أَغْصَانِهَا زَرْعًا وَخَيْلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفِضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْثَلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾ [الشك: ٢٤] وَلَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ﴾ [الشك: ٢٥] وَلَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشك: ٢٦].

أش. ت. قال ابن القيم رحمه الله: «تضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى والرد على من جعده بإثبات ربوبيته تعالى للعالمين، وتأمل حال العالم كله علويته وسفليته بجميع أجزائه تجده شاهداً بإثبات صانعه وفاطره ومليكه، فإنكار صانعه وجعده في العقول والفطر

بمَنْزِلَةِ إنكار العلم وجعده، لا فرق بينهما، بل دلالة الخالق على المخلوق، والفعال على الفعل، والصانع على أحوال المصنوع عند العقول الزكية المشرقة العلوية، والفطر الصحيحة أظهر من العكس⁽¹⁰⁾.

وقوله تعالى: ﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٣٠﴾ أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٣١﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُحْسِطُونَ ﴿٣٢﴾﴾ [الشورى: 30-32]، وقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٠٠﴾﴾ [الحج: 200].

لش.تا: ومعنى الآية: أخلق هؤلاء المشركون من غير خالق ولا موجد، أم هم الذين خلقوا أنفسهم؟ وإذا كان كلاً الأمرين باطلاً ومستحيلاً فتعين أن الله تعالى هو الذي خلقهم، وهو المستحق للعبادة وحده المتفرد بها من غير شريك له ولا نظير، ولا تُبتغى العبادة ولا تصلح إلا له سبحانه.

(10) «مدارج السالكين» (59/1).

السادس والثلاثون: وهو الموجود الذي سبق وجوده كل وجود، فكان تعالى وحده ولا شيء معه، ثم خلق ما شاء من مخلوقاته، لقوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ﴾ [الحج: 3]، ﴿الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا﴾ [الحج: 4]، ﴿وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ يَنْقِرُ﴾ [الحج: 16]، ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ﴾ [الحج: 72]، ﴿خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الحج: 59]، ﴿قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْمُرُنَّ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَتَجَلَّوْنَ لَهُ أَتَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠١﴾ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاقٍ مِنْ نُورٍ وَأَنزَلَ فِيهَا سُلَّالِينَ ﴿١٠٢﴾ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ﴿١٠٣﴾ فَفَصَّلْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَرَبَّيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَبْيَعٍ وَحَفِطْنَاهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿١٠٤﴾﴾ [الحج: 101-104].

لش.تا: تقدم من كلام المصنف: «هو الموجود الحق لذاته.. القديم الذي لا بداية لوجوده، فأراد المصنف أن يبين أن كل ما سوى الله سبحانه فهو محدث مخلوق، كائن بعد أن لم يكن، ووجوده لا يكون إلا بموجده الخالق الذي لم يسبقه العدم، وسبق وجوده كل وجود، فكان الله تعالى بجميع صفاته العلى وحده ولا شيء قبله ولا معه، ثم أحدث المخلوقات بقدرته وعلمه وأوجدها من

العدم، ذلك لأن صفاته سبحانه. ليست شيئاً غير الموصوف في الخارج، وأمّا أفعاله سبحانه. فهي قديمة النوع حادثة الأحاد، فهو الموصوف بكونه خالقاً قبل أن يصدر منه الخلق بلا بداية، والموصوف بكونه متكلماً قبل أن يصدر منه الكلام، وإنما خلقه وكلامه مُتَجَدِّدان، فأولوية صفاته سبحانه بأولوية ذاته قديمة النوع، وملازمة له في الماضي والمستقبل، فهو بصفاته أبدي لا نهاية له، ويدل عليه قوله ﷻ لأهل اليمن: «كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ»⁽¹¹⁾، وقوله: «أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ» وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ»⁽¹²⁾.

هذا: ومن سياق كلام المصنف فإن إثبات ربوبية الله تعالى المحضة لجميع المخلوقات تقتضي مباينته لعالم المخلوقات بالذات، والخلق مباينون له، كما يقتضي علوه على خلقه وتمييزه وانفصاله عنهم وعدم اختلاطه بهم أو حلوله فيهم وهو قول سلف الأمة وأئمتها، قال ابن القيم رحمه الله: «فمن لم يثبت رباً مبايناً للعالم فما أثبت رباً»⁽¹³⁾.

ويترتب على هذا المعتقد إبطال قول طوائف المعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم من متأخري الأشاعرة والماتريدية الذين ينكرون المباينة بالجهة، فبعضهم ينفي المباينة ويثبت المحايثة، فيقولون: إنه بذاته في كل مكان، وبعضهم ينفي المباينة والمحايثة،

(11) أخرجه البخاري (7418) من حديث عمران ابن حصين رحمه الله.

(12) تقدم تخريجه قريباً.

(13) «مدارج السالكين» (61/1).

ويقولون: لا مباين ولا محايث، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوقه ولا تحته، ولا عن يمينه ولا عن يساره، ولا خلفه ولا أمامه، ولا فيه ولا بائن عنه، ولا شك أن العقول لا تتصوره حتى تصدق به.

كما يترتب على هذا المعتقد إبطال زعم الاتحادية من أهل الإلحاد والتعطيل، القائلين بوحدة الوجود، الذين يعتقدون أنه ليس في الوجود: قديم خالق، وحادث مخلوق، وإنما وجود العالم هو عين وجود الله، وهو حقيقة وجود هذا العالم، فلا تباين بين الخالق والمخلوق، فالرب هو نفس العبد وحقيقته، والمالك هو عين المملوك، والراحم هو عين المرحوم، والعابد هو نفس المعبود، فالكُل من عين واحدة، بل هو العين الواحدة، قال ابن عربي الحاتمي:

الْعَبْدُ رَبٌّ، وَالرَّبُّ عَبْدٌ

يَأْتِيَتْ صُغْرِي مَنِ الْمُكَلَّفُ؟
إِنْ قُلْتُ: عَبْدٌ، فَدَاكَ مَيِّتٌ

أَوْ قُلْتُ: رَبٌّ، أَنَّى يُكَلَّفُ؟ (14)

﴿سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا﴾ (15)

[سورة الإسراء: 1]

«السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ»

فَهُوَ الْغَنِيُّ بِذَاتِهِ عَنْ جَمِيعِ
الْمَوْجُودَاتِ، وَهِيَ الْمُنْقَرَّةُ كُلُّهَا .
ابْتِدَاءً وَدَوَّماً . إِلَيْهِ .

(14) «جامع الأصول والأولياء» للكشمشاني (296). وانظر: «فصوص الحكم» لابن عربي: (83، 90، 92). قال ابن تيمية رحمه الله في «مجموع الفتاوى» (82/2): «ولهذا يصلون إلى مقام لا يعتقدون فيه إيجاب الواجبات وتحريم المحرمات، وإنما يرون الإيجاب والتحريم للمجوزين عندهم، الذين لم يشهدوا أنه هو حقيقة الكون، فمن العابد ومن المعبود ومن الأمر ومن المأمور».

[ش. تدا، قاله سبحانه وحده الذي له الغنى التام المطلق من كل وجه لا يعتريه نقص ولا يلحقه عيب لكمال سبحانه وكمال صفاته، وغناه من لوازم ذاته، إذ أن غناه ثابت له لذاته لا لأمر أوجب غناه.

والخلق فقير محتاج إلى ربه بالذات لا لعلّة أوجبت تلك الحاجة، وكل ما يذكر من علّة الحاجة سواء كانت «الإمكان» كما هو عند الفلاسفة أو «الحدوث» كما هو عند المتكلمين فإن الإمكان والحدوث والاحتياج إنما هي أدلة على الحاجة والافتقار لا علل لها ولا أسباب، قال ابن القيم رحمه الله: «وفقر العالم إلى الله سبحانه أمر ذاتي لا يملّ فهو فقير بذاته إلى ربه الغني بذاته، ثم يستدل بإمكانه وحدوثه وغير ذلك من الأدلة على هذا الفقر» (15).

ومن كمال غناه وملكه وعدم نفاده أن الله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ولا شريكاً في الملك ولا ولياً من الذل، وخزائنه سبحانه لا تنفذ ولا تنقص بالعطاء، ولو أعطى الأولين والآخرين من الجن والإنس ما سألوه مجتمعين كلهم في مكان واحد، وتمنّى كل واحد منهم أقصى ما يتمناه، وسأل غاية ما يريده، واستجاب الله للجميع، فأعطى كلّا منهم ما أراد وسأل وما بلغت أمانيه ما نقص ذلك من ملك الله شيئاً، فعن أبي ذر الغفاري رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: «يَا (15) «طريق الهجرتين» (10).

عِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ، فَاسْتَطْعَمُونِي أَطْعَمَكُمْ، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُونِي أَكْسَكُمْ.. يَا عِبَادِي تَوَّانٌ أَوْلَكُمْ وَأَخْرَكَكُمْ وَأَنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْمَخِيطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرُ» (16)، وهذا التعبير في الجملة الأخيرة يراد به «التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المثلّيات عياناً وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات، مع أنها صقيلة لا يتعلّق بها ماء» (17)، إذا انغمست في البحر، فكانت الحقيقة أنه لا ينقص من ملك الله تعالى أي شيء، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُ اللَّهِ مَلَأَى لَا يَعْضُهَا نَفَقَةٌ، سَحَاءُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْفَقَ مِنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَغُضْ مَا فِي يَمِينِهِ» (18).

ومن كمال غناه أن ملكه سبحانه على غاية الكمال لا يزيد بطاعة جميع المخلوقين ولو كانوا على أكمل صفات البر والتقوى ولا ينقص بمعصيتهم ولو كان جميع الخلق عصاة قلوبهم على أفجر رجل منهم؛ لأن الله تعالى الغني المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله: قَالَ تَعَالَى: يَا عِبَادِي: تَوَّانٌ أَوْلَكُمْ

(16) أخرجه مسلم (2577) من حديث أبي ذر الغفاري رحمه الله.
(17) «شرح مسلم» للنووي (133/16).
(18) أخرجه البخاري (7419)، ومسلم (993) من حديث أبي هريرة رحمه الله.

وَأَخْرَجَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى
أَتَقَى قَلْبَ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ
فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ
وَأَخْرَجَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّتُمْ كَانُوا عَلَى
أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ
ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا، (19).

ومن كمال غناه وفضله وجوده أن
الناس كلهم عيال عند الله، وهو وحده
الغني، وهم مفتقرون إليه في جلب
مصالحهم، ودفع مضارهم في أمور
دينهم ودنياهم، فهو الذي يأمرهم
بدعائه ويمدحهم بإجابة دعائهم،
ويجزئهم من فضله، ويسعفهم من
رحمته، ويؤتيهم ما سألوه وطمعوا فيه
وما لم يسألوا عنه، فجوده سبحانه
على خلقه غير منقطع، ونعمه متواصلة
بالليل والنهار، وخيره على الخلق مدرار
ومتواصل، وهو مغني أهل الجنة من
النعميم واللذات المتواصلات والخيرات
المتتابعات، وهو المغني لجميع خلقه
غنى عاماً، والمغني لخواص خلقه بما
أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية
والحقائق الإيمانية.

هذا؛ والله سبحانه إذ يأمر عباده
وبنهاهم لا لينتفع بطاعتهم ولا ليدفع
الضرر بمعصيتهم، بل النفع في ذلك
كله لهم، فهو الغني بذاته الغني المطلق،
وخلقه مفتقر إليه الفقير الذاتي، لذلك
وجب أن تتجه إليه القلوب والعقول
والأبصار والأسماع بالخضوع والعبودية
الحقة، فمنه يستمد العون وبه التوفيق

(19) تقدم تخرجه من حديث أبي ذر الغفاري

تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ شَيْءٍ ظِلِّ اللَّهِ ظِلًّا﴾ [سورة النور: 31].

لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ مَا كَانَ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَّخِذُوا مِنْ شَيْءٍ ظِلِّ اللَّهِ ظِلًّا﴾ [سورة النور: 31].

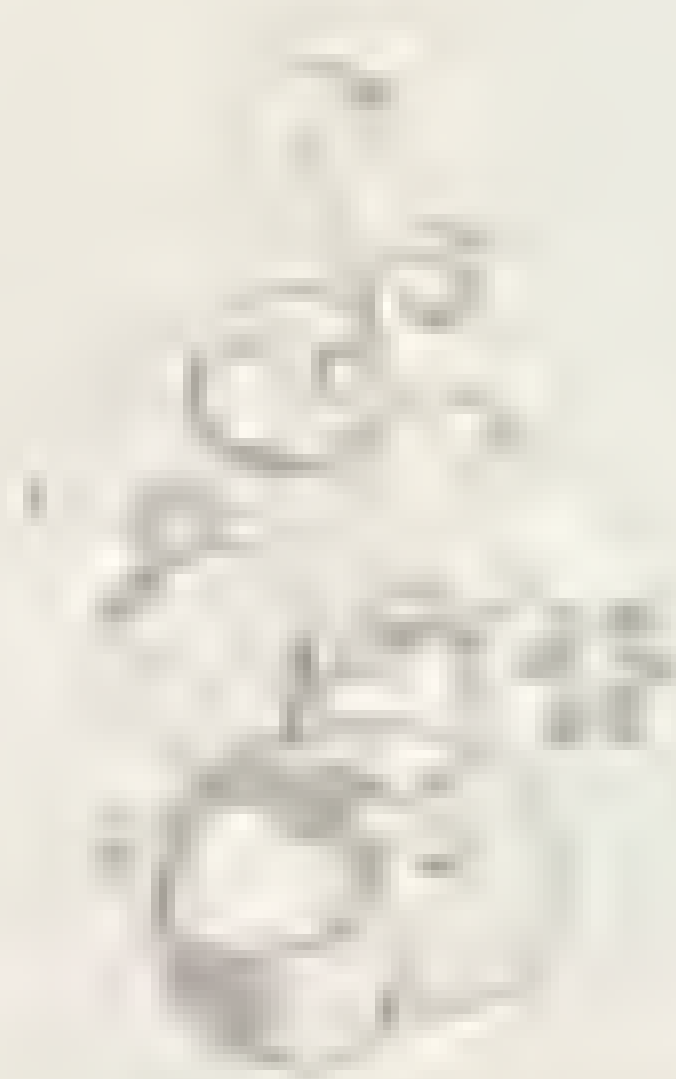
لش. تذا: قال ابن القيم رحمه الله:
«والمقصود أنه سبحانه أخبر عن حقيقة
العباد وذواتهم بأنها فقيرة إليه سبحانه
كما أخبر عن ذاته المقدسة، وحقيقته
أنه غني حميد.

فالفقر المطلق من كل وجه ثابت
لذواتهم وحقائقهم من حيث هي،
والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته
تعالى، وحقيقته من حيث هي، فيستحيل
أن يكون العبد إلا فقيراً، ويستحيل أن
يكون الرب سبحانه إلا غنياً، كما أنه
يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً للرب
إلا رباً، (20).

﴿قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا
إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ
مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ
جَمِيعًا﴾ [سورة النور: 31]. ﴿قُلْ مَنْ
يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ
السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ
وَيُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدِيرُ الْأَمْرَ
فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ [سورة النور: 32]. ﴿قُلْ أَغْنَى اللَّهُ عَنِ النَّاسِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يَطْمَعُ
[سورة النور: 33].

(20) «طريق المحررين» (9).

لش. تذا: وقد جاءت آيات أخرى في
غير مواضع استشهاد المصنف تبرز
هذا المعنى من غنى الله تعالى وفقر
عباده وحاجتهم إليه، كقوله تعالى:
﴿وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَشْرُ الْفُقَرَاءِ وَلَيْتَ تَتَوَلَّوْا
يَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [سورة النور: 38].
وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مُوسَى إِنْ تَكْفُرُوا أَنْتُمْ
وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ
﴿٥٨﴾ [سورة النور: 39]. وقوله تعالى:
﴿فَكْفُرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَفْعَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ
﴿٦٠﴾ [سورة النور: 40]. وقوله تعالى:
﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِي
﴿٦٢﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعَمُونِي
﴿٦٣﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ [سورة النور: 41]. وقد هدّد الله تعالى
المقلّبين لهذه الحقيقة المعلومة من الدين
بالضرورة الذين أعظموا الفرية على
الله بقولهم: إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ،
فقال تعالى: ﴿سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ
الْأَلْبِيبَةَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ
الْحَرِيقِ﴾ [سورة النور: 42].

أسباب الوقاية من الفتن

عباس ولد عمر
إمام خطيب - الجزائر

● **دعاء الله، والاستعاذة به، والتضرع له، وانكسار القلب بين يديه، وإظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحول والقوة إلا به:**
ويكون ذلك بسؤال الله سبحانه تثبيت القلب قبل نزول الفتن، والخلص منها والتجاة من شرها إذا وقعت عن أم سلمة قالت: كان أكثر دعائه ﷺ: «يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ». قالت: فقلت: يا رسول الله! ما أكثر دعائك: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ؟ قال: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ! إِنَّهُ لَيْسَ أَدْمِي إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللَّهِ، فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَ»⁽¹⁾.
وعن زيد بن ثابت أن النبي ﷺ قال: «تَعَوَّدُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ»، قالوا: نعمود بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن⁽²⁾.
وفي حديث اختصام الملائكة: «وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبَضْهُنَّ إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ»⁽³⁾.

● **العمل بطاعة الله، والإقبال على عبادته، وملازمة تقواه:**
فقد ثبت عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلَمِ»⁽⁴⁾؛ والمقصود من الحديث اغتنام الأوقات، والمسابقة إلى العمل الصالح والخيرات، قبل نزول الفتن التي تصرف عن ذلك؛

إن إخبار النبي ﷺ أمته بما يكون بعده من الفتن، لم يكن لتستسلم الأمة لوقوعها، وتنتظر نزولها؛ ولكن المقصود منه التحذير من ملابتها، والتخويف من التعرض لها، والحث على مجانبتها، والتحريض على مدافعتها.

عن المقداد بن الأسود قال: أيم الله، لقد سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إِنَّ السَّعِيدَ مَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ مَنْ جُنِبَ الْفِتَنَ، وَلَنْ ابْتَلِيَ قَصِيرٌ فَوَاهَا»⁽¹⁾.

قوله ﷺ «فَوَاهَا» كلمة لها استعمالات، منها الإعجاب بالشيء والاستطابة له، كأنه قال: ما أحسن وأطيب صبر من صبر؛ فالؤمن مطالب بالسعي لمجانبة الفتن، لكن إذا نزلت وكانت حتمًا مقدرًا، فما عليه إلا أن يجاهد ويصبر حتى يرفعها الله سبحانه.

وقد جاءت نصوص الوحي دالة على جملة من الأسباب، تقي - بإذن الله - من أخذ بها من تلك الفتن إذا نزلت؛ فمنها:

(1) رواه أبو داود (4263)، والصحيح (975).

(1) رواه أحمد (26679)، والترمذي (3522)، والصحيح (2091).

(2) رواه مسلم (2867).

(3) رواه أحمد (3484)، والترمذي (3233) عن ابن عباس، صحيح الترغيب (408).

(4) رواه مسلم (118).

وقد رغب كذلك ﷺ في الانقطاع إلى العبادة زمن الفتنة فقال: «العبادة في الهرج كهجرة إلي»⁽⁵⁾؛ وفي رواية للإمام أحمد (20311): «العبادة في الفتنة كالهجرة إلي»؛ والهرج: القتل بتفسير النبي ﷺ⁽⁶⁾ وهو من الفتنة كما جاء في الرواية الثانية.

والحديث قد دل على الترغيب في العبادة زمن الفتنة، وعلى فضل العبادة ومضاعفة أجرها فيها؛ لأن النبي ﷺ جعلها كالهجرة إليه، وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتنة يشتغلون بها، ويغفلون عن العبادة، فلا ينتبه لها إلا القليل.

وفي حديث الولي، قال الله تعالى: «مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِي لِأُعِيدَنَّهُ، وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ تَرَدَّدِي عَنْ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ، يَكْرَهُ الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ»⁽⁷⁾⁽⁸⁾.

فقوله سبحانه: «كُنْتُ سَمْعَهُ» إلى قوله: «يَمْشِي بِهَا»، معناه كما ذكر العلماء: أن يوقفه الله ويسدده، فيكون

(5) رواه مسلم (2948) عن معقل بن يسار.

(6) رواه البخاري (6037) ومسلم (157).

(7) رواه البخاري (6502).

(8) ينظر لمزيد الفائدة حول نسبة التردد إلى الله سبحانه «مجموع الفتاوى» (135:129/18) فإنه نفيس.

عمله كله في طاعة الله، وسعيه في محاب مولاه، ولا يستعمل أعضائه وجوارحه إلا فيما فيه رضا؛ فلازمه أن من اجتهد في تكميل الواجبات، وزاد عليها بالإكثار من المستحبات، لا سيما قبل حلول الفتن المدلهمات، فإنه سيجد ثمرة تقربه إلى ربه، بتثبته وعصمته من تلك الفتن؛ لأن الله وعد. ووعد حق. بحفظ أوليائه وتثبيتهم، وعصمتهم وتسيديهم.

ونظير هذا ما جاء في وصية النبي ﷺ لابن عباس: «أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظَكَ»⁽⁹⁾.

وقال سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ٩٦﴾ [سورة الأنعام]. فوعده سبحانه. من عمل بتقواه بأن يجعل له فرقانا، وهو الهدى والبصيرة التي يفرق بها المؤمن بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والسنة والبدعة، ودعاة الرشد ودعاة الفتنة.

• • •

• الاعتصام بالكتاب والسنة، والتزود من علومهما، والتمسك بما عليه العلماء، ولزوم غرضهم؛

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «من أحب الله وأحب إلى الله، أحب إلى الله من أحب إليه»⁽¹⁰⁾.

الله ﷻ قال: «إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تُضِلُّوا أَبَدًا: كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ ﷺ»⁽¹⁰⁾.

وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكَتَبْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يَدْرِكَنِي»، جاء في رواية أبي داود، قال: «يَا حَذِيفَةُ! تَعْلَمُ كِتَابَ اللَّهِ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ، (ثَلَاثَ مَرَارٍ)، فَمَا زَالَ حَذِيفَةُ يَسْأَلُ وَالنَّبِيَّ ﷺ يَرُدُّ لَهُ هَذِهِ الْوَصِيَّةَ ثَلَاثًا»⁽¹¹⁾.

وَمِنْ أَنْفَعِ مَا يَبْقَى مِنَ الْفِتَنِ كَذَلِكَ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الْمُسْتَنْبِطُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، الْمُنْضَبِطُ بِأَصُولِ سَلَفِ الْأُمَّةِ

وَمِنْ أَنْفَعِ مَا يَبْقَى مِنَ الْفِتَنِ كَذَلِكَ الْعِلْمُ الشَّرْعِيُّ الْمُسْتَنْبِطُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، الْمُنْضَبِطُ بِأَصُولِ سَلَفِ الْأُمَّةِ؛ لِأَنَّهُ كَمَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: «إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ»⁽¹²⁾، فبالعلم يهتدي المسلم إلى الصراط المستقيم، وبالعلم يعرف الحق من الباطل، وبالعلم يميز بين السنة والبدعة، وبالعلم يدرك الفتنة.

ولما كان العلم من أنفع أسباب الوقاية من الفتن، كان أهله - وهم العلماء - أول من يتفطن لها قبل نزولها، كما قال الحسن البصري: «إِنَّ هَذِهِ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ عَرَفَهَا كُلُّ عَالِمٍ، وَإِذَا أُدْبِرَتْ

(10) رواه الحاكم (318)، «صحيح الترغيب» (40).

(11) رواه أبو داود (4246)، وهو حسن.

(12) رواه مسلم في مقدمة الصحيح.

عَظَمَ الْجَزَاءَ مَعَ عَظَمِ الْبَلَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ» (15).

وعن عُبَيْدِ بْنِ عَرْوَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ، لَلْمُتَمَسِّكِ فِيْهِنَّ يَوْمٌ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ»، قالوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ» (16).

• • •

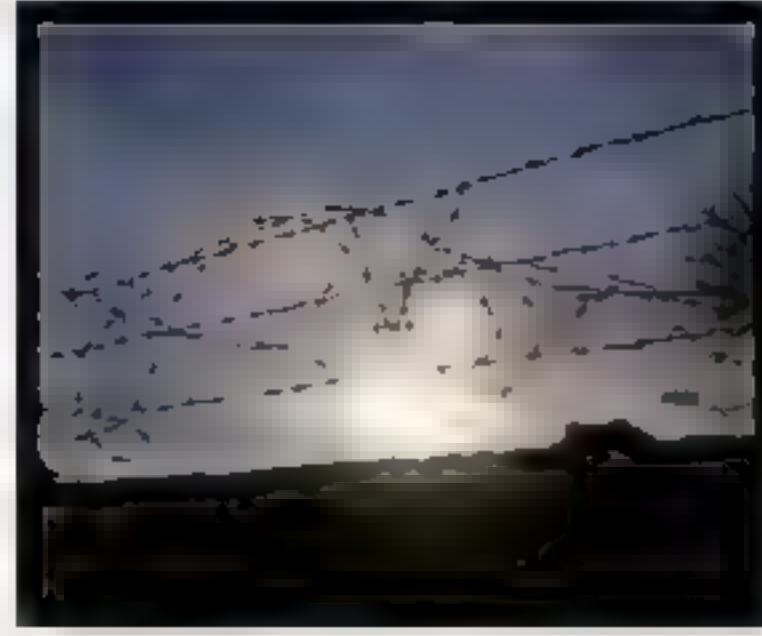

• إنكار الفتن بالقلب، وعدم الركون إليها، وترك الخوض فيها، والإقلال من الحركة، والتحلّي بالأناة والتؤدة:

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لتلميذه ابن القيم: «لا تجعل قلبك للإيرادات والشبهات مثل السفنجة، فيتشربها فلا ينضج إلا بها، ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة، تمر الشبهات بظاهرها ولا تستقر فيها، فیراها بصفائه، ويدفعها بصلابته، والأفاذا أشربت قلبك كل شبهة

(15) رواه الترمذي (2396)، وابن ماجه (4031)، «الصحيحه»، (146).

(16) رواه الطبراني في «الكبير» (289)، والمروزي في «السنة»، «الصحيحه» (494).

• حمل النفس على الصبر، وتحديثها بالاحتساب:

قال الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (٣٠) ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ﴾ وقال جل ذكره: ﴿إِنَّمَا يُوفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (١٠) ﴿لَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ﴾.

وعن أبي سعيد الخدري أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ يَتَصَبَّرْ يُصْبِرْهُ اللَّهُ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ» (14).

فتبيننا، صلوات الله وسلامه عليه. إنما أكثر من ذكر الفتنة، وأفاض في وصفها؛ حتى يستعد لها المؤمن، ويقاومها ويدافعها ما استطاع

فتبيننا، صلوات الله وسلامه عليه. إنما أكثر من ذكر الفتنة، وأفاض في وصفها؛ حتى يستعد لها المؤمن، ويقاومها ويدافعها ما استطاع، ويكون ذلك بحث النفس على الصبر، وتذكيرها بما أعد لها من عظيم الأجر، لا سيما إذا قوي

داعي الفتنة، وكثر الهالكون فيها؛ عن أنس بن مالك أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ (14) رواه البخاري (1469)، ومسلم (1053).

عرفها كل جاهل» (13).

قال الإمام البخاري في «صحيحه»: وقال ابن عيينة عن خلف بن حوشب: كانوا يستحبون أن يتمثلوا بهذه الآيات عند الفتن، قال امرؤ القيس: الحرب أول ما تكون فتية

تسمى بزینتها لكل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل شمطاء ينكر نونها وتغيرت مكروهة للشتم والتقبيل

فإذا علم هذا كان الواجب على أهل الإيمان أن يسيروا خلف علمائهم في زمن الفتنة، حتى لا يعرفهم سيلها، لا أن يتقدموهم، كما يقع أحيانا كثيرة؛ تجد العلماء مغيبين، والذي يتكلم ويتصدر، ويقود وينظر، هم حدثاء الأسنان، وسفهاء الأحلام؛ لا يراعون مصلحة، ولا ينظرون إلى عاقبة؛ دافعهم الحماس والعاطفة، وقائدهم التهور والعجلة، فيجئون على أنفسهم، ويجرون الويلات إلى أمتهم.

يدل على هذا قول ربنا سبحانه: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾ (النسبة: 83).

• • •

(13) رواه ابن سعد في «الطبقات» (166/7).

تمر عليها، صار مقرراً للشبهات⁽¹⁷⁾.

ويشهد لهذه الوصية النافعة، ما جاء في رواية لحديث حذيفة السابق الذي ذكر فيه الفتنة التي تموج كموج البحر، ففيها أن رسول الله ﷺ قال: «تُعْرَضُ الْفِتْنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ، عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا نَكَتَتْ فِيهِ نَكْتَةٌ سَوْدَاءٌ، وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نَكَتَتْ فِيهِ نَكْتَةٌ بَيْضَاءٌ، حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ: عَلَى أَبْيَضٍ مِثْلِ الصَّفَا، فَلَا تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخِرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًا كَالْكُوزِ مُجْحِيًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أَشْرَبَ مِنْ هَوَاهُ»⁽¹⁸⁾.

ففي هذا الحديث: شبه النبي ﷺ عرض الفتنة على القلوب واحدة بعد أخرى، بعرض قضبان الحصير على ناسجه واحدًا بعد واحد، «فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرَبَهَا أَيُّ: رَضِيَ بِهَا وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهَا، نَقَطَتْ فِيهِ نَقْطَةٌ سَوْدَاءٌ، وَتَرَكْتَ فِيهِ أَثْرًا، «وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا أَيُّ: رَدَّهَا وَرَفَضَهَا، نَقَطَتْ فِيهِ نَقْطَةٌ بَيْضَاءٌ، حَتَّى يَصِيرَ قَلْبًا أَبْيَضَ مَصْقُولًا مِثْلِ الصَّفَا، وَهُوَ الْحَجَرُ الْأَمْلَسُ الَّذِي لَا يعلق به شيء».

وأما القلب الآخر فيصبح أسود مُرْبَادًا مِنَ الرُّبْدَةِ، وَهُوَ لَوْنٌ بَيْنَ السَّوَادِ وَالْفُجْرَةِ، «كَالْكُوزِ» إِنَاءٌ مَعْرُوفٌ، وَهُوَ الْكُوزُ الَّذِي لَهُ عُرْوَةٌ، «مُجْحِيًا» أَيُّ مَائِلًا أَوْ مَنكُوسًا، شَبَّهَ الْقَلْبَ الْمُقْتُونُ بِالْإِنَاءِ إِذَا انْكَبَّ؛ انْصَبَ مَا فِيهِ وَلَمْ يعلق

(17) «مفتاح السعادة» (443/1).

(18) رواه مسلم (144).

به شيء، كذلك القلب المفتون، ظلمة الفتنة تخرج نور الإسلام منه، فلا يعلق به خير ولا حكمة، ولا يعرف معروفًا، ولا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا وافق الهوى الذي خضع لسلطانته⁽¹⁹⁾.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ قال: «سَتَكُونُ فِتْنٌ، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي؛ مَنْ تَشَرَّفَ لَهَا تَسْتَشْرِفُهَا، وَمَنْ وَجَدَ مَلَجًا أَوْ مَعَادًا فَلْيَعِذْ بِهِ»⁽²⁰⁾.

دل هذا الحديث على أن إضلال الفتنة للإنسان يكون بقدر موقفه منها، ومشاركته فيها، فكلما تعرض لها أكثر، كانت هلكته فيها أعظم، لذلك من استطاع أن يغيب عنها فليفعل، فذلك له أسلم.

ومما ينبئ عليه في هذا المقام؛ أنه لا يجب على المسلم أن يكون له حكم أو موقف من كل أمر يحدث؛ لأنَّ شأن الفتنة لا سيما في زمن اشتدادها. الخفاء والالتباس؛ لذلك عليه أن يتأني ويتريث، ويتوقف ويتثبت، فذلك خير له وأحسن تأويلًا

ومما ينبئ عليه في هذا المقام؛ أنه لا يجب على المسلم أن يكون له حكم أو موقف من كل أمر يحدث؛ لأنَّ شأن (19) انظر «شرح النووي على مسلم» و«النهاية في غريب الحديث والأثر».

(20) رواه البخاري (3601)، ومسلم (2886) واللفظ له.

الفتنة لا سيما في زمن اشتدادها. الخفاء والالتباس؛ لذلك عليه أن يتأني ويتريث، ويتوقف ويتثبت، فذلك خير له وأحسن تأويلًا.

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «التَّائِي مِنَ اللَّهِ وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ»⁽²¹⁾.

وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: «إنها ستكون أمور مشبهات؛ فعليكم بالتؤدة؛ فإنك أن تكون تابعًا في الخير خير من أن تكون رأسًا في الشر»⁽²²⁾.

• • •

• الاعتزال في الفتنة، والفرار من مواطنها، والإقبال على النفس ومحاسبتها، وترك أمر العامة؛

فعن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ: «يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ، يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»⁽²³⁾.

يؤب البخاري لهذا الحديث في كتاب الإيمان من «صحيحه» بقوله: «باب من الدِّين الفرار من الفتنة».

(21) رواه البيهقي (20767)، وأبو يعلى (4256)، «الصُّحُوح» (1795).

(22) رواه ابن أبي شيبة (37177)، والبيهقي في «الشَّعْب» (10371).

(23) رواه البخاري (19).

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ: «إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فِتْنًا كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا، الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ، وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «كُونُوا أَخْلَاسَ بُيُوتِكُمْ»⁽²⁴⁾.

قوله: «أَخْلَاسَ»: «جَمَعَ حِلَسَ، وهو الكِسَاءُ الَّذِي يَلْبِي ظَهْرَ البَعِيرِ تَحْتَ الْقَتَبِ»⁽²⁵⁾، والمعنى: الزُّمُوهَا.

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سَمِعَ بِالذُّجَالِ فَلْيَنَازِلْهُ، فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَأْتِ بِشَيْءٍ فَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ»⁽²⁶⁾.

دلّت هذه الأحاديث على أن سلامة المؤمن في زمن الفتنة، ونجاته منها؛ تكون بالاعتزال فيها، ولزوم البيت، والإقبال على النفس.

والمقصود من الاعتزال ولزوم البيت: مفارقة الشر وأهله، فلا يمنع ذلك من شهود الجمعة والجماعة، والقيام بما وجب من الحقوق، ومناصحة الإخوان، والاجتماع معهم على الخير، والتواصي بالحق والصبر.

(24) رواه أحمد (19662)، وأبو داود (4262).

صحيح

(25) «النهاية في غريب الحديث والأثر».

(26) رواه أحمد (19875)، وأبو داود (4319).

«صحيح الجامع» (6301).

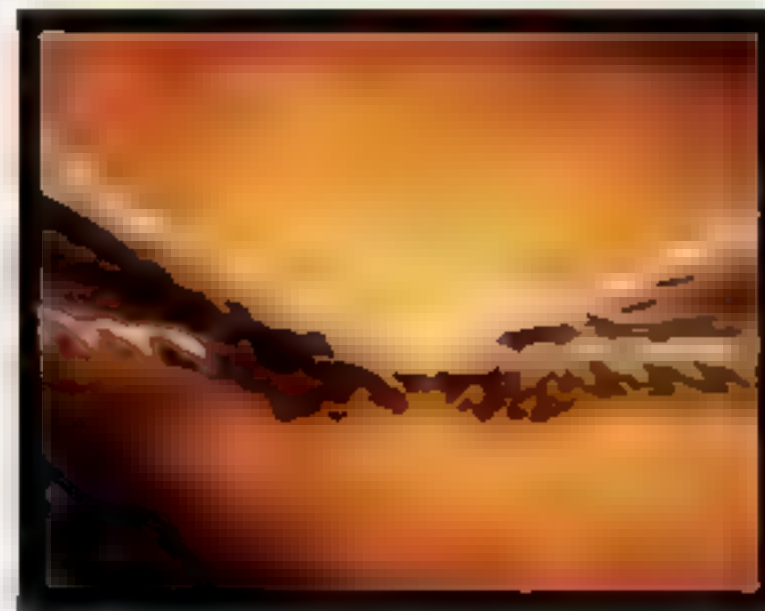
والمقصود من الاعتزال ولزوم البيت: مفارقة الشر وأهله، فلا يمنع ذلك من شهود الجمعة والجماعة، والقيام بما وجب من الحقوق، ومناصحة الإخوان، والاجتماع معهم على الخير، والتواصي بالحق والصبر.

كما دلّ حديث عمران بن حصين على وجوب الابتعاد عن مواطن الفتنة، ومجانبة مواضع الشبهة، وأن لا يزكي المؤمن نفسه، ويعجب بإيمانه؛ لأنه قد يوكل إليها، فيهلك مع من أهلكته الفتنة.

ومما يدخل تحت ذلك: مصاحبة أهل الأهواء، والنظر في كتبهم، وحضور مجالسهم، فإنها من أكبر الفتن التي تُفسد على المؤمن دينه.

ذكر الذهبي في ترجمة الإمام سفيان الثوري قوله: «مَنْ أَصْفَى بِسَمْعِهِ إِلَى صَاحِبِ بَدْعَةٍ وَهُوَ يَعْلَمُ، خَرَجَ مِنْ عَصْمَةِ اللَّهِ، وَوَكَلَ إِلَى نَفْسِهِ».

• • •

• لزوم جماعة المسلمين، والسمع

والطاعة في المعروف لإمامهم؛

وهذا مما تتأكد الوصية به في فتن

الخروج على الحكام، ومنازعة الأمر أهله، التي يحدثها دعاة الثورات، ومن يسلك مسلك التغيير بالانقلابات، وهم في ذلك لخطى الخوراج مقتفون، ولذهبهم معتقدون، وإن خدعوا الناس بالتبرؤ من رأيهم المأهون.

يدلّ على هذه الوصية حديث حذيفة: «كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَيْرِ وَكَانَتْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يَدْرِكَنِي».

فمما ورد فيه: «فقلت: هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نَعَمْ، دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا».

فقلت: يا رسول الله! صفهم لنا، قال: «نَعَمْ، قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِالسِّنَتَيْنَا»، قلت: يا رسول الله! فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ».

فقلت: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟

قال: «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنَّ تَعْضُ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ»⁽²⁷⁾.

قال ابن حجر رحمه الله:

«والمراد بالدعاة على أبواب جهنم، من قام في طلب الملك من الخوارج وغيرهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله: «الْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ»، يعني ولو جار»⁽²⁸⁾.

(27) رواه البخاري (3606، 7084)، ومسلم (1847).

(28) «فتح الباري» (46/13).

وأما جماعة المسلمين؛ فالمقصود بها كما قال الإمام الطبري:
«والصواب أن المراد من الخبر، لزوم الجماعة الذين في طاعة من
اجتمعوا على تأميرهم، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة»⁽²⁹⁾.

ولخطورة هذا الأمر، قد جاءت النصوص مستفيضة تأمر بالسَّمْع
والطَّاعة في المعروف لأولياء الأمور وإن جاروا، وتزجر عن منازعة الأمر أهله،
ونزع اليد من الطَّاعة وإن حادوا⁽³⁰⁾.

وحسبنا أن نذكر من ذلك وصية نبيِّنا ﷺ، كما في حديث العرياض ابن
سارية رضي الله عنه؛

«أَوْصِيَكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدٌ حَبِشِيٌّ...»⁽³¹⁾.

وأما إن لم يكن للناس إمامٌ تجتمع عليه الكلمة، فتنازعوا في الأمر قدداً،
وتفرَّقوا أحزاباً وشيعاً، فالواجب عند ذلك اعتزال جميع المختلفين، وعدم
التَّحِيْزِ إلى أيِّ فئة من المتنازعين، كما دلَّ عليه تمام الحديث⁽³²⁾.

• • •

هذا ما يسرَّ الله جمعه من أسباب الوقاية من الفتن، نسأله - سبحانه - أن
يعصمنا من شرِّها، ويسلمنا من ضرِّها.

وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم
إلى يوم الدين.

• • •

(29) نقل كلامه هذا والذي يأتي بعده ابن حجر في «فتح الباري» (47/13).

(30) يراجع كتاب الإمارة من «صحيح الإمام مسلم» فقد أودع فيه المهم من أخبار الباب.

(31) رواه أحمد (17144، 17145)، وأبو داود (4607)، والترمذي (2676)، وابن ماجه (42)،
«صحيح الجامع» (2549).

(32) وانظر كلام الطبري في فتح الباري (463/2).

روى الإمام البخاري رحمه الله في «صحيحه» (2125) عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:

لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضي الله عنه، قُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صِفَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي التَّوْرَةِ؟ قَالَ: أَجَلٌ؛ وَاللَّهِ إِنَّهُ لَمَوْصُوفٌ فِي التَّوْرَةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِي الْقُرْآنِ:

«يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَحِزْرًا لِلْأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي، سَمِيتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَيْسَ بِفَخْرٍ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ فِي الْأَسْوَاقِ، وَلَا يَدْفَعُ بِالسَّيْنَةِ السَّيْنَةَ؛ وَلَكِنْ يَغْضُو وَيَغْفِرُ، وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ؛ بَأَنْ يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُُمَيًّا، وَأَذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا».

لَقَدْ اشْتَمَلَ هَذَا الْأَثَرُ عَلَى وَصْفِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي التَّوْرَةِ، وَوَصْفِ دَعْوَتِهِ الْقَوِيمَةِ، وَأَخْلَاقِهِ الْمُسْتَقِيمَةِ، وَشَرِيعَتِهِ الْعَظِيمَةِ.

وَجَاءَ فِي الْإِنْجِيلِ. أَيْضًا. قَرِيبًا مِنْ هَذَا، كَمَا فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَكْتُوبٌ فِي الْإِنْجِيلِ: لَا فَخْرٌ وَلَا غَلِيظٌ وَلَا سَخَابٌ بِالْأَسْوَاقِ، وَلَا يَخْجِزِي بِالسَّيْنَةِ مِثْلَهَا؛ بَلْ يَغْضُو وَيُغْفِرُ»⁽¹⁾.

(1) حسن: رواه الحاكم وابن عساكر، انظر: «الصحيح» (2458).

صفة النبي ﷺ في التوراة

والتوراة هي الكتاب الذي أنزله الله ﷻ على نبيي الله موسى عليه السلام، أحد الأنبياء العظام من أولي العزم من الرسل.

وأحياناً يكون المقصود بالتوراة أعم من ذلك؛ إذ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «النبوات» (ص 289): «ويُرَادُ بِالتَّوْرَةِ الْكِتَابُ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى، وَمَا بَعْدَهُ مِنْ نُبُوَّةِ الْأَنْبِيَاءِ الْمَتَّبِعِينَ لِكِتَابِ مُوسَى؛ قَدْ يُسَمَّى هَذَا كُلُّهُ تَوْرَةً؛ فَإِنَّ التَّوْرَةَ تُفَسَّرُ بِالشَّرِيعَةِ، فَكُلُّ مَنْ دَانَ بِشَرِيعَةِ التَّوْرَةِ قَبْلَ نُبُوَّتِهِ: إِنَّهَا مِنَ التَّوْرَةِ».

وَمِنْ خَصَائِصِ التَّوْرَةِ أَنَّهَا الْكِتَابُ الَّذِي لَمْ يُنْزَلْ مِنَ السَّمَاءِ كِتَابٌ أَهْدَى مِنْهُ وَمِنَ الْقُرْآنِ؛ لِهَذَا قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمْ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أَوْفَىٰ مَوْسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا آوَوْا أَوْفَىٰ؟ قُلْ مَنْ يَكْفُرُوا بِمَا آوَوْا أَوْفَىٰ مَوْسَىٰ مِنْ قَبْلِ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّ كِفْرٍ لَكُمْ قُلْ فَأَنُؤَا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٩﴾﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٨].

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ؛ هَبَانُ اللَّهِ تَعَالَى كَثِيرًا مَا يَقْرُنُ بَيْنَ التَّوْرَةِ وَالْقُرْآنِ، وَذَلِكَ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ لِيَعْمَلُونَ فَرَاطِيسَ يُبْدُونَهَا وَيُحْمَلُونَ كَثِيرًا وَعَلَّمْتُمْ مَا لَمْ تَكُنْ لَكُمْ بِهِ عِلْمًا وَاتَّوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ ثُمَّ ذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿١٩﴾﴾ وَهَذَا كِتَابُ أَنْزَلَتْهُ مُبَارَكُ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٨﴾، وَقَوْلِهِ ﷻ حِكَايَةً عَنْ مُؤْمِنِي الْجَنِّ: ﴿قَالُوا يَنْفَعُ مَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٠﴾﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٨]، وَقَوْلِهِ ﷻ: ﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابُ مُصَدِّقٍ لِسَانَا عَرَبِيًّا لِنُنْذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَنُشَرِّقَ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿١٧﴾﴾ [سُورَةُ الْأَنْعَامِ: ١٦].

قال ابن تيمية رحمه الله في «الجواب الصحيح» (1/116): «وَالْقُرْآنُ أَصْلُ كَالْتَّوْرَةِ، وَإِنْ كَانَ أَعْظَمَ مِنْهَا؛ وَلِهَذَا عُلِّمَاءُ النَّصَارَى يَقْرِئُونَ بَيْنَ مُوسَىٰ وَمُحَمَّدٍ ﷺ، كَمَا قَالَ (1) انظر: «مجموع فتاوى ابن تيمية» (202/16).

النجاشي ملك النصارى لما سمع القرآن: «إِنَّ هَذَا الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى، لَيَخْرُجُ مِنْ مِشْكَاةٍ وَاحِدَةٍ»⁽²⁾، وكذلك قَالَ وَرَقَةُ بْنُ نَوْفَلٍ. وَهُوَ مِنْ أَحْبَابِ نَصَارَى الْعَرَبِ. لَمَّا سَمِعَ كَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّهُ يَأْتِيكَ النَّامُوسُ⁽³⁾ الَّذِي يَأْتِي مُوسَى، يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا حِينَ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَوْ مُخْرِجِي هُمْ»⁽⁴⁾، قَالَ: نَعَمْ؛ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ؛ إِلَّا عُودِي، وَإِنْ يَدْرِكُنِي يَوْمَكَ: أَنْصُرَكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا⁽⁴⁾، اهـ.

وَسَبَبُ اقْتِرَانِ التَّوْرَةِ بِالْقُرْآنِ هُوَ أَنَّهُمَا الْكِتَابَانِ اللَّذَانِ اخْتَصَا بِتَقْصِيلِ الْأَحْكَامِ، وَذِكْرِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ. وَقَدْ جَاءَ فِي هَذِهِ التَّوْرَةِ ذِكْرُ الْبِشَارَةِ بِالنَّبِيِّ ﷺ، كَمَا قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ [الأنعام: 157]، بَلْ ذَكَرَ فِيهَا حَتَّى أَصْحَابُ نَبِينَا ﷺ عَلَيْهِمُ مِنَ اللَّهِ الرِّضْوَانُ، فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ﴾ [البقرة: 129].

وَجَاءَ فِي هَذَا الْخَبَرِ الصَّحِيحِ، أَيْضًا، ذِكْرُ طَرَفٍ مِنْ أَوْصَافِ النَّبِيِّ ﷺ الْوَارِدَةِ فِي التَّوْرَةِ، وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الْإِمَامُ الْحَبِيرُ، الْعَابِدُ، صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبْنِ صَاحِبِيهِ، وَمِنْ الْأُمُورِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي تَرْجُمَتِهِ مِمَّا لَهُ تَعَلُّقٌ بِرِوَايَتِهِ لِهَذَا الْأَثَرِ، مَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي «سِيرِ أَعْلَامِ النَّبَلَاءِ» (81/3) مِنْ أَنَّهُ رَوَى عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَدْمَنَ النَّظَرَ فِي كُتُبِهِمْ، وَاعْتَنَى بِذَلِكَ.

(2) أَثَرُ ضَعِيفٌ الْإِسْنَادُ: رَوَاهُ أَحْمَدُ (1740) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، انظر: تَفْرِيعُ أَحَادِيثِ مَقَّةِ السَّيْرَةِ، (ص 115).
(3) أَيُّ: صَاحِبُ الشَّرِّ، وَهُوَ جَبْرِيلُ الْأَمِينُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، «نَهَايَةُ».
(4) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (4)، وَمُسْلِمٌ (160) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِلَفْظٍ مُقَارِبٍ.

وَأَوَّلُ هَذِهِ الْأَوْصَافِ الْمَذْكُورَةِ فِي هَذَا الْأَثَرِ هِيَ: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا».

وَهَذَا الْوَصْفُ وَرَدَ فِي مَوْضِعَيْنِ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ: أَوَّلُهُمَا: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾⁽¹⁾ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا⁽²⁾ [سورة الانعام: 1].
وَالثَّانِي: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا﴾⁽³⁾ لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَتُعَزِّيَهُ وِتَّقِيَهُ وَتُؤْفِقُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُحْكْرَةً وَأَمْسِلًا⁽⁴⁾ [سورة البقرة: 1].
«وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ الَّتِي وَصَفَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ مُحَمَّدًا ﷺ هِيَ الْمَقْصُودُ مِنْ رِسَالَتِهِ، وَزُيِّنَتْهَا وَأُصُولُهَا الَّتِي اخْتَصَّ بِهَا:

الْوَصْفُ الْأَوَّلُ: كَوْنُهُ «شَاهِدًا»، وَهَذِهِ الشَّهَادَةُ تَتَضَمَّنُ ثَلَاثَةَ أُمُورٍ: أَوَّلًا: الشَّهَادَةُ لِأَمْتِهِ ﷺ بِمَا فَعَلُوهُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍّ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ [البقرة: 143]، وَقَالَ: ﴿فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا﴾⁽⁵⁾ [سورة النمل: 24]؛ فَهُوَ ﷺ شَاهِدٌ عَدْلٌ مَقْبُولٌ.

ثَانِيًا: الشَّهَادَةُ عَلَى الْمَقَالَاتِ وَالْمَسَائِلِ حَقِّهَا وَبَاطِلُهَا، فَمَا شَهِدَ لَهُ الرَّسُولُ ﷺ مِنَ الْأَفْعَالِ وَالْأَقْوَالِ بِمَا ثَبَّتَ فِي سُنَّتِهِ: فَهُوَ حَقٌّ، وَمَا سِوَاهُ فَهُوَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ، كَمَا جَاءَ فِي «الصَّحِيحِينَ» عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ أَخَذَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ».

ثالثاً: الشهادة لله - جلّ وعلا - بالوحدانية، والانفراد بالكمال من كل وجه.

الوصف الثاني والثالث: كونه ﷺ مبشراً ونذيراً، ويوضح هذا قوله تعالى: ﴿فَأَنَّمَا أَسْرَرْتُهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدَا﴾ [سورة القصص: ١٧].

وهذا يستلزم ذكر المبشّر والمنذر، وما يبشّر به وينذر، والأعمال الموجبة لذلك. فالمبشّر هم المؤمنون، الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، وترك المعاصي؛ لهم البشّرى في الحياة الدنيا بكل ثواب دنيوي وديني رتب على الإيمان والتقوى، وفي الآخرة بالنعيم المقيم.

وذلك كله يستلزم ذكر تفصيل المذكور من تفاصيل الأعمال، وخصال التقوى، وأنواع الثواب.

والمندّر هم المجرمون الظالمون، أهل الظلم والجهل؛ لهم النذارة في الدنيا من العقوبات الدنيوية والدينية المترتبة على الجهل والظلم، وفي الآخرة بالعقاب الويل، والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلها، ما جاء به ﷺ من الكتاب والسنة المشتمل على ذلك⁽⁵⁾.

ومن الشّمائل النبوية الواردة في التوراة: كونه ﷺ: «حزراً للأُمّيين» أي: حصناً للأُمّيين، وهم الذين لا كتاب لهم من العرب وغيرهم.

ومن هذا قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَیْ

(5) عن «تفسير السعدي» (ص 614 وص 736، ط: مؤسسة الرسالة) بتصرف وزيادات يسيرة.

صَلَّى مُبِينٌ ﴿٢﴾ [سورة المائدة: ٢].

ومعنى كونه حصناً، أي: حافظاً لهم من كل سوء وشر دنيوي وآخروي، ومصدق ذلك قوله ﷺ: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَجِيمٌ﴾ [سورة المائدة: ١٧٢].

وهكذا الأنبياء - عليهم السلام -، ومن سار على نهجهم من الدعوة إلى الله ﷻ، فإنهم يتحاشون تعريض أتباعهم لأي مكروه، ويحنبونهم كل بلاء ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً، خلافاً لبعض من خالف منهم الأنبياء في الدعوة إلى الله ﷻ، وتكذب جادتهم؛ فإنه لا يرعوي أن يعرض بلداً كاملاً للدمار والخراب من أجل الحفاظ على شخصه، ويؤدّ لو يفقدي بأتباعه من كل بلاء ينزل بها

ومن أوصاف النبي ﷺ المذكورة في التوراة كونه عبداً رسولاً، وذلك في قوله: «أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي».

وهذه العبودية المذكورة هنا، هي عبودية اختيارية خاصة بأنبيائه وأوليائه - سبحانه -، وهي تقتضي التشريف والتكريم، وبإزائها العبودية العامة الإضطرارية الشاملة لجميع الخلق، وتقتضي الهيمنة والقهر⁽⁶⁾.

وقد ذكر الله ﷻ نبيه محمداً ﷺ - وهو أكرم الخلق عليه، وأحبهم إليه - بالعبودية في أشرف مقاماته وأفضل أحواله؛ وذلك في مقام الدعاء، ومقام التخليد بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، ومقام الإسرائاء، ومقام إنزال القرآن، ومقام الإيحاء:

(6) انظر لبيان ذلك هتافى ابن تيمية (1/43 - 44)، والقول المفيد للشيخ ابن عثيمين (1/33، ط: ابن العوزي).

ففي مقام الدعاء قال سبحانه: ﴿وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِيَدًا ۝١٩﴾ [سورة لقاح: 19].

وفي مقام التحدي قال ﷺ: ﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ ۚ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝٢٠﴾ [سورة البقرة: 20].

وفي مقام الإسرائ قال سبحانه: ﴿سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ ۚ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَنَّا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْمَانِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝٢١﴾ [سورة البقرة: 21].

وفي مقام إنزال القرآن قال ﷺ: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ۚ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝٢٢﴾ [سورة الفرقان: 22]. وقال أيضاً: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ۝٢٣﴾ [سورة الكهف: 23].

وفي مقام الإيحاء قال سبحانه: ﴿فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۝٢٤﴾ [سورة المجنة: 24].

وقد خيّر نبينا ﷺ بين أن يكون عبداً رسولاً، أو نبياً ملكاً؛ فاختار أن يكون عبداً رسولاً، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلس جبريل إلى النبي ﷺ، فنظر إلى السماء، فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: إن هذا ملك ما نزل منذ خلق قبل الساعة؛ فلما نزل، قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك؛ أملكاً أجملك، أم عبداً رسولاً؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد، قال: «بل عبداً رسولاً» (8).

وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام البخاري في «صحيحه» (3445) عن ابن عباس رضي الله عنه، أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر: سمعت النبي ﷺ يقول: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده؛ فقولوا: عبد الله ورسوله».

وفي قوله: «أنت عبدي ورسولي»، رد على طائفتين منحرفتين عن سواء السبيل:

الأولى: مفرطة غالية، رفعت ﷺ فوق منزلته، فجعلته فوق مرتبة العبودية، بل في مرتبة الربوبية والألوهية، حتى صار

(7) انظر: «فتاوى ابن تيمية» (152/10)، والجواب الكافية لابن القيم (ص 132).

(8) صحيح: رواه أحمد، وابن حبان، انظر: «الصحيح» (1002).

عندها إلهاً، ورأياً تطلب منه الحوائج.

الثانية: مفرطة مقصرة، لم تعرف منزلة النبي ﷺ ولا قدره ولا حقوقه؛ فلم ترفع بهديه رأساً، بل نبذت ما جاء به وراء ظهرها، واعتمدت على الآراء المحدثّة، واتّبعَت الأهواء المضلّة. فوصفه بالعبودية ردّ على الفلاة، ووصفه بالرسالة ردّ على الجفّة.

ومن أوصاف النبي ﷺ المذكورة في التوراة كونه متوكلاً على الله تعالى، بل صار هذا الوصف اسماً له، وعلماً عليه؛ لشدة اقتراحه به، ولزوم النبي ﷺ لهذه العبادة العظيمة، كما جاء في هذا الأثر: «سميتك المتوكّل».

والتوكّل لغة هو التفويض والاعتماد، أما شرعاً فقد قال الحافظ ابن رجب رحمته الله في «جامع العلوم والحكم» (2/356، ط: دار الخير): «وحقيقة التوكّل هو: صدق اعتماد القلب على الله ﷻ في استجلاب المنافع، ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها ووكلت الأمور كلها إليه، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضّر ولا ينفع سواه».

وقد أمثل رسول الله ﷺ أمر ربه ﷻ بالتوكّل عليه؛ إذ أمره بذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم، وذلك في مثل قوله ﷻ: ﴿وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝١٥٨﴾ [سورة التوبة: 158]. وقوله تعالى: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ لَا يَمُوتُ وَسَيَجْزِي عَمَلِهِ ۝١٥٩﴾ [سورة التوبة: 159]. وقوله ﷻ: ﴿فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ۝١٦٠﴾ [سورة التوبة: 160]. وقوله ﷻ: ﴿وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝١٦١﴾ [سورة التوبة: 161].

ومن الشّمائل النبوية المذكورة في هذا الأثر كونه ﷻ: «ليس بفظ ولا غليظ».

فبعد ذكر حسن معاملته مع الحق، تبارك وتعالى - بتوكّله

اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣﴾ [سورة النحل: ١٣]، وقال سبحانه: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ [النحل: ١٥٩].

ثم جاء في وصفه ﷺ في التوراة: «وَكُنْ يَقْبِضُهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ».

أي: لَنْ يُمِيتَ اللَّهُ ﷺ هذا النبي الكريم ﷺ حَتَّى يُقِيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ، وَفُسِّرَتْ بِتَفْسِيرَيْنِ:

الأول: ما ذكره القاضي عياض رحمه الله في «مشارك الأنوار» (104/2) حيث قال: «يعني ملّة إبراهيم. ملّة الإسلام. التي غيّرتها الجاهليّة عن استقامتها، وأمالتها بعد قوامها». اهـ. ووجه ذلك أن الحنيفيّة التي هي ملّة إبراهيم عليه السلام، مأخوذة من الحنف وهو الميل؛ لأنها مالت عن جميع طرق الضلال إلى الطريق الذي رضيّه الله ﷻ، فقيل لها: «الملّة العوّجاء»؛ لأن فيها ميلاً وعوّجاً عن طريق الشّرك إلى طريق التوحيد، وعن أهل الشّرك إلى أهل التوحيد⁽⁹⁾.

الثاني: ما ذكره ابن بطال في «شرح صحيح البخاري» (6/254)، حيث قال: «الملّة العوّجاء: المعوّجة، وهي ملّة الكفر؛ فأقام الله بنبيه عوّج الكفر حتى ظهر دين الإسلام، ووُضعت أعلامه». اهـ.

وفي هذا الصّدق قال الإمام ابن القيم رحمه الله في «الصّواعق المرسلة» (1/148، 149) واصفاً حال الناس قبل البعثة: «وكانت الأمم - إذ ذاك - ما بين مشرك بالرحمن؛ عابدين للأوثان، وعابدين للتيران، وعابدين للصّلبان أو عابدين للشمس والقمر والنجوم، كافر بالله الحي القيوم، أو تائه في بيداء ضلالتيه خيران، قد استهوا الشيطان، وسد عليه طريق الهدى والإيمان» اهـ.

ثم جاء في هذا الأثر: «بأن يقولوا: لا إله إلا الله».

(9) هذا الكلام مستفاد من شريط مشعوع لمعالي الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، فيه شرح كتاب «فضل الإسلام».

عليه، جاء ذكر حسن معاملته مع الخلق، وكمال أخلاقه في عشرتهم وخلطتهم.

والنظاظة والغلظة متقاربان في المعنى، وهما ضد اللين والرفق اللذين كانا خلق النبي ﷺ كما قال ﷺ: ﴿فِيمَا رَحِمْتَنِي اللَّهُ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتُ قَطَا غَلِظَ الْقَلْبُ لَا تَفْشُوا مِنْ حَوْلِي﴾ [الترمذي: 1159]. وهذا اللين يتجسم عنه حسن معاشرته الناس، والانبساط إليهم والتبسّم في وجوههم، وهكذا كان خلق النبي ﷺ؛ ففي «الصحيحين» عن جرير بن عبد الله البجلي قال: «مَا حَجَبَنِي النَّبِيُّ ﷺ مِنْذُ أَسَلَمْتُ، وَلَا رَأَيْتُ إِلَّا تَبَسُّمًا فِي وَجْهِهِ»؛ ولهذا ترجم الإمام البخاري في «الأدب المفرد» (ص 95) لهذا الأثر الذي فيه صفة النبي ﷺ في التوراة بقوله: «بَابُ الْإِنْبِسَاطِ إِلَى النَّاسِ».

وبعد أن ورد في هذا الأثر ذكر استقامة جوارح النبي ﷺ المباركة، جاء ذكر استقامة لسانه الشريف، وذلك بوصفه: «وَلَا سَخَابَ فِي الْأَسْوَاقِ».

والسّخب. ويقال أيضاً: الصّخب. هو رفع الصوت بالخصام كحال من لا حلم له ولا وقار، وخصت الأسواق بالذكر لكثرة ما يجري فيها من الصّخب واللّفط؛ ولهذا ترجم الإمام البخاري لهذا الأثر في «صحيحه» بقوله: «بَابُ كَرَاهِيَةِ السّخْبِ فِي السُّوقِ».

ومن الأخلاق النبوية المذكورة في هذا الأثر كونه ﷺ: «لَا يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ؛ وَلَكِنْ يَغْضُو وَيَغْفِرُ».

والنبي ﷺ في هذا متخلق بأخلاق القرآن؛ إذ قال الله ﷻ مخاطباً نبيه ﷺ: ﴿ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ﴾ [سورة النحل: ٩١]، وقال ﷺ: ﴿وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ [سورة النحل: ٩١]، وقال ﷺ: ﴿فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ

وهذه الكلمة الطيبة. كلمة التوحيد. هي التي بعث الله ﷺ بها رسوله محمداً ﷺ، وهي أصل دين الإسلام الذي أنزل الله به كتبه، وأرسل به رسله.

وبها ابتدأ النبي ﷺ دعوته؛ فمن طارِقِ المخارِبِ ﷺ قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي سُوقِ ذِي الْمَجَازِ، وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، وَهُوَ يَقُولُ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ؛ تَضِلُّوْا...» الحديث (10).

فتبين من هذا أن حقيقة دعوة النبي ﷺ وأسسها الذي قامت عليه هو تقرير التوحيد، وتحقيق معنى «لا إله إلا الله»، وذلك امتثالاً لأمر الله ﷻ نبيه ﷺ، ومن ورائه أُمَّتُهُ بقوله: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [الحج: 19].

ثم جاء بعد ذلك وصف دعوة النبي ﷺ في التوراة بأنه: «يَفْتَحُ بِهَا أَعْيُنًا عُمِيًّا، وَأَذَانًا صُمًّا، وَقُلُوبًا غُلْفًا».

قال الملاء علي القاري في «مرقاة المفاتيح» (16/ 420): «وقلوباً غُلْفًا» بضم أوله: جمع غُلْفٍ، وهو الذي لا يفهم، كأن قلبه في غلاف.

وإنما ذكر هذه الأعضاء؛ لأنها آلات للعلوم والمعارف، قال تعالى في حق الكفار: ﴿خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ [البقرة: 7]، وقال: ﴿مُمْ بَكْمُ عَمَى فَهُمْ لَا يَبْقُلُونُ﴾ [البقرة: 171]، ولعله لم يذكر اللسان في معرض هذا البيان؛ لأنه ترجمان الجنان، والإناء يترشح بما فيه من الأعيان. اهـ.

وفي هذه الجملة. كما قال الإمام ابن القيم. في «هداية الحيارى» (ص 76): «إشارة إلى تكميل مراتب العلم والهدى الحاصل بدعوته في القلوب والأبصار والسماع، فبأينوا بذلك أحوال الصم البكم العمي الذين لهم قلوب لا يعقلون بها، فإن الهدى يصل إلى القيد من هذه الأبواب الثلاثة، وهي مغلقة عن كل أحد، لا تفتح إلا على أيدي الرسل، ففتح الله بمحمد ﷺ الأعين العمي فأبصرت بإلهه، والأذان الصم فسمعت عن الله، والقلوب الغلف فعقلت عن الله؛ فانقادت لطاعته عقلاً وقولاً» (10) صحيح: رواه ابن حبان، انظر: صحيح موارد الظمان (1401).

وعملًا، وسلكت سبيل مرضاته ذللاً. اهـ.

ومن فرائد الفوائد، ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الفروق بين الأنبياء عليهم السلام والسحرة، وتأثير كل من هؤلاء هؤلاء على القلوب والأبصار والسماع، فقال في «النبوات» (ص 289. 290): «فالساحر يفسد الإدراك، حتى يسمع الإنسان الشيء، ويراه، ويتصوره خلاف ما هو عليه، والأنبياء يصححون سمع الإنسان وبصره وعقله، والذين خالفوهم ﴿مُمْ بَكْمُ عَمَى فَهُمْ لَا يَبْقُلُونُ﴾ [البقرة: 171]؛ فالسحرة يزيدون الناس عمى وصمًا وبكمًا، والأنبياء يرفعون عماهم وصممهم وبكمهم».

إلى أن قال رحمه الله: «والمقصود هنا أن الأنبياء يفتحون الأعين العمي، والأذان الصم، والقلوب الغلف، والسحرة يفسدون السمع والبصر والعقل حتى يخيل للإنسان الأشياء بخلاف ما هي عليه؛ فيتغير حسه وعقله، قال في قصة موسى: ﴿سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْرَبُوهُمْ وَجَاءُ وَبِشَعْرِ عَظِيمٍ﴾ [البقرة: 102]؛ وهذا يقتضي أن أعين الناس قد حصل فيها تغير؛ ولهذا قال تعالى: ﴿وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَمْرُؤُونَ﴾ [النحل: 61] لقالوا إنما سكرت أبصرنا بل نحن قوم مسحورون﴾ [النحل: 61]؛ فقد علموا أن السحر يغير الإحساس، كما يوجب المرض والقتل. اهـ. وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخشوع

الجزء الثاني

عبد المالك رمضان
المدينة النبوية

■ أقسام الخشوع ■

الخشوع خشوعان: خشوع ظاهري،
وخشوع باطني.

فقد روى ابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (1/188) عن علي: ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [سورة المؤمنون: ٢١]. قال: «الخشوع خشوع القلب وأن لا يلتفت يميناً ولا شمالاً».

وقد جاء التثوية بهما فيما رواه مسلم (234) عن عتبة بن عامر قال: «كَانَتْ عَلَيْنَا رِعَايَةُ الْإِبِلِ فَجَاءَتْ نَوْتِي فَرَوْحَتَهَا بَعْشِي، فَأَذْرَكْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَائِمًا يُحَدِّثُ النَّاسَ، فَأَذْرَكْتُ مِنْ قَوْلِهِ «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ وُضوءَهُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ مُقْبِلُ عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ إِلَّا وَجِبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ»، قَالَ: فَقُلْتُ: مَا أَجُودُ هَذِهِ...».

والإقبال عليهما بالقلب هو الخشوع، كما جاء مبيناً في «صحيح مسلم» (228) أن رسول الله ﷺ قال: «مَا مِنْ أَمْرٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ

فَيُحْسِنُ وُضوءَهَا وَخُشوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا تَمْ يُوْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرُ كُلُّهُ».

قال النووي: «وقد جمع ﷺ بهاتين اللَّفْظَتَيْنِ أنواع الخضوع والخشوع؛ لأنَّ الخضوع في الأعضاء، والخشوع بالقلب، على ما قاله جماعة من العلماء»⁽¹⁾.

وفي معناه قوله ﷺ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ اهْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضوءَهُنَّ وَصَلَاتُهُنَّ لَوَقْتَهُنَّ وَأَتَمَّ رُكُوعَهُنَّ وَخُشوعَهُنَّ كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غُفِرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذِّبَهُ»⁽²⁾.

فَالْخُشُوعُ الظَّاهِرِيُّ فِي الصَّلَاةِ يَنْمَثِلُ فِي:

■ ترك الحركة والكلام:

ولذلك يضاف الخشوع إلى الأصوات كما قال ﷺ: «وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا» [سورة العنكبوت: ١٨].

(1) «شرح مسلم» (3/121).

(2) رواه أبو داود (425) وهو صحيح.

روى البخاري (1199) ومسلم (538) عن عبد الله بن مسعود قال: كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدِّ عَلَيْنَا، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكَ فِي الصَّلَاةِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا، فَقَالَ: «إِنْ فِي الصَّلَاةِ شَعْلًا».

وَلِذَلِكَ كَانَ مِنَ الْخُشُوعِ غَضُّ الْبَصَرِ عَنِ النَّظَرِ يَمِينًا وَشِمَالًا

كما يُضَافُ إِلَى الْأَبْصَارِ! قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿خُشَعًا أَبْصَرُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآجِنَاتِ﴾ [التكوير: 7]، ولذلك كان من الخشوع غَضُّ البصر عن النظر يميناً وشمالاً؛ فقد «كَانَ ﷺ إِذَا صَلَّى طَاطَأَ رَأْسَهُ وَرَمَى بِبَصَرِهِ نَحْوَ الْأَرْضِ»⁽³⁾، وصَحَّ. أَيْضًا - مِنْ رَوَايَتِهِ «أَنَّهُ ﷺ لَمَّا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَا خَلْفَ بَصَرِهِ مَوْضِعُ سَجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا»⁽⁴⁾.

(3) رواه الحاكم (393/2) وهو صحيح.

(4) «المستدرک» للحاكم (479/1) ومصححه.

■ ومن الخشوع ترك التلُفُت في الصَّلَاة؛ فقد قال عنه ﷺ: «اِخْتَلَاَسَ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» رواه البخاري (751).

ونقل ابن حجر في «فتح الباري» (235/2) عن الطيبي قوله: «سُمِّيَ اِخْتِلَاسًا تَصْوِيرًا لِقُبْحِ تِلْكَ الْفَعْلَةِ بِالْمُخْتَلِسِ؛ لِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَقْبَلُ عَلَيْهِ الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَالشَّيْطَانُ مُرْتَصِدٌ لَهُ يَنْتَظِرُ فَوَاتَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَإِذَا التَفَتَ اغْتَنَمَ الشَّيْطَانُ الْفُرْصَةَ فَسَلَبَهُ تِلْكَ الْحَالَةَ».

■ ومن الخشوع ترك الحركة في الصَّلَاة إِلَّا عَمَّا يُصْلِحُ الصَّلَاةَ أَوْ تَدْعُو الْحَاجَةَ أَوْ الضَّرُورَةَ إِلَيْهِ، فقد روى مسلم (580) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو وَأَنَا أَعْبْتُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي فَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ، فَقُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُ؟ قَالَ: كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، بَلْ حَتَّى إِنْ احتاجَ إِلَى تَسْوِيَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يَسْجُدُ عَلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ عَلَى وَاحِدَةٍ، فَقِي «الصَّحِيحِينَ» (5) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الرَّجُلِ يُسَوِّي التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ فَاعِلًا فَوَاحِدَةً».

(5) البخاري (1207)، ومسلم (546).

قَالَ النَّوَوِي فِي «شرح مسلم» (37/5): «وَأَتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْمَسْحِ؛ لِأَنَّهُ يَنْالُ التَّوَاضُعَ، وَلِأَنَّهُ يَشْغُلُ الْمُصَلِّيَّ».

روى ابن نصر في «تعظيم قدر الصَّلَاة» (138) عن مجاهد: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَنِينِينَ» ﴿سُورَةُ التَّوْبَةِ﴾، قَالَ: فَمِنْ الْقَنُوتِ الرُّكُودُ وَالْخُشُوعُ وَغَضُّ الْبَصَرِ وَخَفْضُ الْجَنَاحِ مِنْ رَهْبَةِ اللَّهِ ﷻ، كَانَ إِذَا قَامَ أَحَدُهُمْ يَصَلِّي بِهَابِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَشُدَّ بَصَرَهُ إِلَى شَيْءٍ أَوْ يَلْتَفِتَ أَوْ يَقْلِبَ الْحَصَى أَوْ يَعْثُ بِشَيْءٍ أَوْ يَحْدُثَ نَفْسَهُ مِنْ شَأْنِ الدُّنْيَا إِلَّا نَاسِيًا مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ، مَعَ ذَلِكَ رَغِبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي

تَرْكِ الْمَسْحِ إِعْظَامًا لِحُرْمَةِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَآنَ يُمَسِّكُ أَحَدُكُمْ يَدَهُ عَنِ

الْحَصَى فِي الصَّلَاةِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا سُوءُ الْحَدَقِ، فَإِنْ غَلَبَ أَحَدُكُمْ الشَّيْطَانُ فَلْيَمْسَحْ مَسْحَةً وَاحِدَةً» (6).

■ ومن الخشوع: طمأنينة أعضاء المصلي في صلاته، فقد روى مسلم (771) عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ إِذَا رَكَعَ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخْيَ وَعَظْمِي وَعَصْبِي».

قال ابن تيمية كما في «المجموع» (555/22): «فوصف نفسه بالخشوع في حال الرُّكُوع؛ لِأَنَّ الرَّكَعَ سَاكِنٌ مُتَوَاضِعٌ».

(6) رواه أحمد (328/3، 384) وصحَّحه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (3062).

وأقل ما تحصل به طمأنينة الأعضاء أن يسكن جسم المصلي عند كل انتقال من حال إلى حال؛ كما روى ابن ماجه (863) عن عباس بن سهل الساعدي قال: «اجتمع أبو حميد وأبو أسيد الساعدي وسهل بن سعد ومحمد ابن مسلمة؛ فذكروا صلاة رسول الله ﷺ فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله ﷺ، إِنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَامَ فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ رَفَعَ حِينَ كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، ثُمَّ قَامَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ وَاسْتَوَى حَتَّى رَجَعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مَوْضِعِهِ».

قال هشام بن عروة: قال لي ابن المنكدر: «لورأيت ابن الزبير وهو يصلي لقلت غصن شجرة يصفقها الريح إن المنجنيق ليقع ههنا وههنا ما يبالي» (7).

وقال مجاهد: «كان عبد الله ابن الزبير إذا قام في الصَّلَاةَ كَأَنَّهُ عَوْدٌ وَكَانَ يَقَالُ: ذَاكَ مِنَ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ» (8).

وفي «السيرة» (404/5) عن أبي الأحوص قال: «قَالَتْ بِنْتُ لَجَارٍ مَنصُورِ ابْنِ الْمُعْتَمِرِ: يَا أَبَا أَيْمَنَ الْخَشْبَةُ الَّتِي كَانَتْ فِي سَطْحِ مَنصُورٍ قَائِمَةً؟ قَالَ: يَا بَنِيَّةُ! ذَاكَ مَنصُورٌ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ».

وقال أبو بكر بن عيَّاش: «رَأَيْتُ مَنصُورًا إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ، عَقَدَ لِحْيَتَهُ فِي صَدْرِهِ».

(7) «الزهد» لأحمد بن حنبل (ص 187)
(8) «السنن الكبرى» للبيهقي (280/2)

والخشوع الباطني: يتمثل في:

استحضار المصلي قلبه في أثناء صلاته؛ ليتدبر ما يقرأ ويقول، وهذا يزيد القرآن زينة في آذان سامعيه ويعطي قارئه خشية وحسن تفكير. فمن جابر قال: قال رسول الله ﷺ:

«إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ صَوْتًا بِالْقُرْآنِ الَّذِي إِذَا سَمِعْتُمُوهُ يقرأ حَسِبْتُمُوهُ يَخْشَى اللَّهَ»⁽⁹⁾.

وعن عبد الله بن الشخير قال: «رأيت رسول الله ﷺ يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء»⁽¹⁰⁾.
■ ومما يدل على الخشوع في أثناء القراءة تتبع معاني الآيات والتفاعل معها؛ فمن حذيفة قال: «صليت مع النبي ﷺ ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المائة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلاً؛ إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ...» الحديث⁽¹¹⁾.

■ وفي سيرة سلفنا الصالح عجائب حالات الخشوع، منه ما ذكر في «مجموع الفتاوى» (22/605): «قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: في ثلاث خصال، لو كنت في سائر أحوالي أكون فيهن كنت أنا؛

(9) رواه ابن ماجه (1339) وصححه الألباني.

(10) رواه أبو داود (904) وصححه الألباني.

(11) «صحيح مسلم» (772).

إذا كنت في الصلاة لا أحدث نفسي بغير ما أنا فيه؛ وإذا سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً لا يقع في قلبي ريب أنه الحق، وإذا كنت في جنازة لم أحدث نفسي بغير ما تقول، ويقال لها.

وكان مسلمة بن بشار يصلي في

المسجد، فانهدم طائفة منه وقام الناس، وهو في الصلاة لم يشعر.

وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه

يسجد، فأتى المنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو في الصلاة لا يرفع رأسه.

وقالوا لعامر بن عبد القيس: أتحدث نفسك بشيء في الصلاة؟ فقال: أو شيء أحب إلي من الصلاة أحدث به نفسي؟ قالوا: إننا لنحدث أنفسنا في الصلاة، فقال: أبالجنة والحرور ونحو ذلك؟ فقالوا: لا ولكن بأهلينا وأموالنا، فقال: لأن تختلف

الأسنة في أحب إلي، وأمثال هذا متعدد.

وقال رجل من

قيس يكتئب أبا عبد الله: بتنا ذات ليلة عند الحسن فقام من الليل فصلى فلم يزل يردد هذه الآية حتى السحر: ﴿وَأَن تَعْبُدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصِيهَا﴾ [النحل: 18]، فلما أصبح قلنا: يا أبا سعيد! لم تكد تجاوز هذه الآية سائر الليل، قال: أرى فيها معتبراً، ما أرفع طرفاً ولا أردّه إلا وقد وقع على نعمة وما لا يعلم من نعم الله أكثر»⁽¹²⁾.

(12) «التذكار» للقرطبي (ص 125).

وكان هارون بن رباب الأسدي يقوم من الليل للتهجد فربما ردّد هذه الآية حتى يصبح: ﴿وَلَوْ رَزَقْنَاهُ أَذًى وَقَعْنَا عَلَى النَّارِ فَعَالُوا يَلَيِّنَانَا نُرَدُّ وَلَا نَكْذِبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [سورة الأنعام: 114] ويبكي حتى يصبح.

■ وهذان النوعان من الخشوع

متلازمان، ولذلك كان السلف يجمعون بين صلاح الظاهر والباطن كما يجمعون بين العلم والعمل، روى ابن سمعون في «أماليه» (345) أن أحمد بن حنبل قال: «ما رأيت رجلاً مثل وكيع في العلم والحفظ والحلم والأبواب مع خشوع وورع».

وكانوا يزرون أن القصور عن تحقيق الخشوع الظاهري دليل فساد الباطن؛ روى عبد الرزاق (3309) وابن أبي شيبة (2/190): «رأى سعيد بن المسيب رجلاً وهو يعبت بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه»، لذلك

كانوا يخافون من تصنع الخشوع الظاهري والقلب بعيد الحضور؛ لأن

رأى سعيد بن المسيب رجلاً وهو يعبت بلحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه

المخالفة بينهما نوع نفاق، روى أحمد في «الزهد» (ص 142) عن أبي الدرداء، قال: «استعيزوا بالله من خشوع النفاق، قيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع».

ونقل ابن القيم في «مدارج السالكين» (1/521): «قال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يرى الرجل من الخشوع أكثر ممّا في قلبه»، وفيه: «ورأى بعضهم

رجلاً خاشع المنكبين والبدن، فقال: يا فلان! الخشوع ههنا وأشار إلى صدره، لا ههنا وأشار إلى منكبيه.

■ أسباب الخشوع ■

قال ابن تيمية في «المجموع» (605/22): «والذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي، وضعف الشاغل. أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى، كأنه يراه، فإن المصلي إذا كان قائماً فإنما يناجي ربه، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان».

فقوة المقتضي في الإتيان بأشياء منها:

■ تدبر القرآن وتتبع معاني الأذكار:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُسَلِّ عَلَيْهِمْ يَجْرُونَ لِلْآذَانِ مَسْجِدًا ﴿١٧﴾ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ﴿١٨﴾ وَيَجْرُونَ لِلْآذَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴿١٩﴾﴾ [الأنعام: ١٧-١٩]، فوصفهم بالعلم أولاً ثم بالخشوع آخرًا؛ مما يدل على أن خشوعهم كان نتيجة لعلمهم بمعاني الكتاب الكريم.

قال محمود شاكر في مقدمة «تفسير الطبري» (1/10): «قال الطبري: «إني

لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته».

■ **ذكر الموت عند كل صلاة:** لقول رسول الله ﷺ: «أذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته تحرى أن يحسن صلاته، وصل صلاة رجل لا يخل أن يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه»⁽¹³⁾.

■ **التفل عن اليسار مع التعوذ بالله من الشيطان:**

يأتي الشيطان الإنسان ليصرفه عن صلاته حتى إنه ربما حال بينه وبين قراءته فلا يقدر المصلي على القراءة، ولعله أشد شيء على خشوع المرء، فإذا أحس بذلك فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتفل عن يساره.

ودليله ما رواه مسلم (2203): أن عثمان بن أبي العاص أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي؟ فقال رسول الله ﷺ: «ذاك شيطان، يقال له خنزب، فإذا أحسنته فتعوذ بالله منه واتقل على يسارك فلا تأ، فقال: ففعلت ذلك فأذهب الله عني».

قال النووي في «شرح مسلم» (14/190): «ومعنى يلبسها أي يخلطها ويشككتني فيها، وهو بفتح أوله وكسر ثالثه، ومعنى «حال بيني وبينها» (13) حسنه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (408/3)، وقال: أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس» (1/1/51، مختصره).

أي تكدني فيها ومنعني لذتها والفراغ للخشوع فيها.

وقال ملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح»: «أي يمنعني من الدخول في الصلاة أو من الشروع في القراءة».

■ ■ ■

وأما ضعف الشاغل:

فبتجنب كل ما من شأنه أن يشغل القلب عن التفكير فيما هو فيه من الإقبال على الله؛ روى أبو داود وأحمد (16637) بسند صحيح قال ﷺ: «لَا يَتَّبِعِي أَنْ يَكُونَ فِي الْبَيْتِ شَيْءٌ يُشْغِلُ الْمُصَلِّي»، قاله رسول الله ﷺ يوم دخل الكعبة فرأى قرني كبش فيها فأمر بتفطيتهما حتى لا يشغلا المصلي.

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (2/173): «والحديث يدل على كراهة تزيين المحاريب وغيرها مما يستقبله المصلي بنقش أو تصوير أو غيرهما مما يلهي».

وروى البخاري (373) ومسلم (556) ومالك (220) أن النبي ﷺ في خميسة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال: «أذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأثوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهمني أنفا عن صلاتي» (وفي رواية: «فإنني نظرت إلى علمها في الصلاة فكأذ يفتنني».

قال ابن بطال في «شرح البخاري» (2/36): «إنما رد رسول الله الخميصة إلى أبي جهم؛ لأنها كانت سبب غفلته وشغله عن ذكر الله».

الصَّلَاةَ خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِينَ: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تُصَلُّوا خَلْفَ النَّائِمِ وَلَا الْمُتَحَدِّثِ» (15).
 قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي «مَعَالِمِ السُّنَنِ» (186/1): «وَأَمَّا الصَّلَاةُ إِلَى الْمُتَحَدِّثِينَ فَقَدْ كَرِهَهَا الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ، وَذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلَاتِهِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَصَلِّي خَلْفَ رَجُلٍ يَتَكَلَّمُ إِلَّا يَوْمَ الْجُمُعَةِ»، وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ فِي «مَتَّحِ الْبَارِي» (692/2): «وَعَلَّ أَحْمَدُ الْكِرَاهَةَ بِأَنَّ الْمُتَحَدِّثَ يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ إِلَيْهِ»، وَبِهِ عَلَّلَ النَّهْيَ الْعَيْنِيُّ فِي «شرح سنن أبي داود» (254/3).

■ ■ ■

(15) رَوَاهُ مَالِكٌ (264) وَصَحَّحَهُ الْأَبْيَانِيُّ فِي «أَمَلِ صِفَةِ صَلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ» (370/1).

يُنَاجِي رَبَّهُ فَلْيَنْظُرْ بِمَا يُنَاجِيهِ بِهِ وَلَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقُرْآنِ» (14).
 قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي «الاسْتِذْكَارِ» (435/1): «وَفِي مَعْنَاهُ أَنَّهُ لَا يَحِبُّ لِكُلِّ مُصَلٍّ يَقْضِي فَرْضَهُ وَإِلَى جَنْبِهِ مَنْ يَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ أَنْ يَفْرَطَ فِي الْجَهْرِ؛ لِثَلَاثٍ يَخْلُطُ عَلَيْهِ كَمَا لَا يَحِبُّ ذَلِكَ لِمَنْتَقِلٍ إِلَى جَنْبِ مَنْتَقِلٍ مِثْلِهِ، وَإِذَا كَانَ هَذَا هَكَذَا؛ فَحَرَامٌ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَتَحَدَّثُوا فِي الْمَسْجِدِ بِمَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ عَنْ صَلَاتِهِ وَيَخْلُطُ عَلَيْهِ قِرَاءَتُهُ، وَوَاجِبٌ لِأَزْمٍ عَلَى كُلِّ مَنْ يَطَاعُ أَنْ يَنْهَسَ عَنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَجْزِ لِلْمُصَلِّيِ التَّالِيَّ لِلْقُرْآنِ؛ فَأَيُّنَ الْحَدِيثَ بِأَحَادِيثِ النَّاسِ مِنْ ذَلِكَ، وَمِثْلُهُ. أَيْضًا فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ خَلْفَ الْإِمَامِ.

(14) حَبَّئْهُ الشَّيْخُ الْأَبْيَانِيُّ فِي «السُّلَسِلَةِ الصَّحِيحَةِ» (408/3)، وَقَالَ: أَخْرَجَهُ الذَّهَلِيُّ فِي «مُسْنَدِ الْفَرْدُوسِ» (51/1/1). مَخْتَصَرًا.

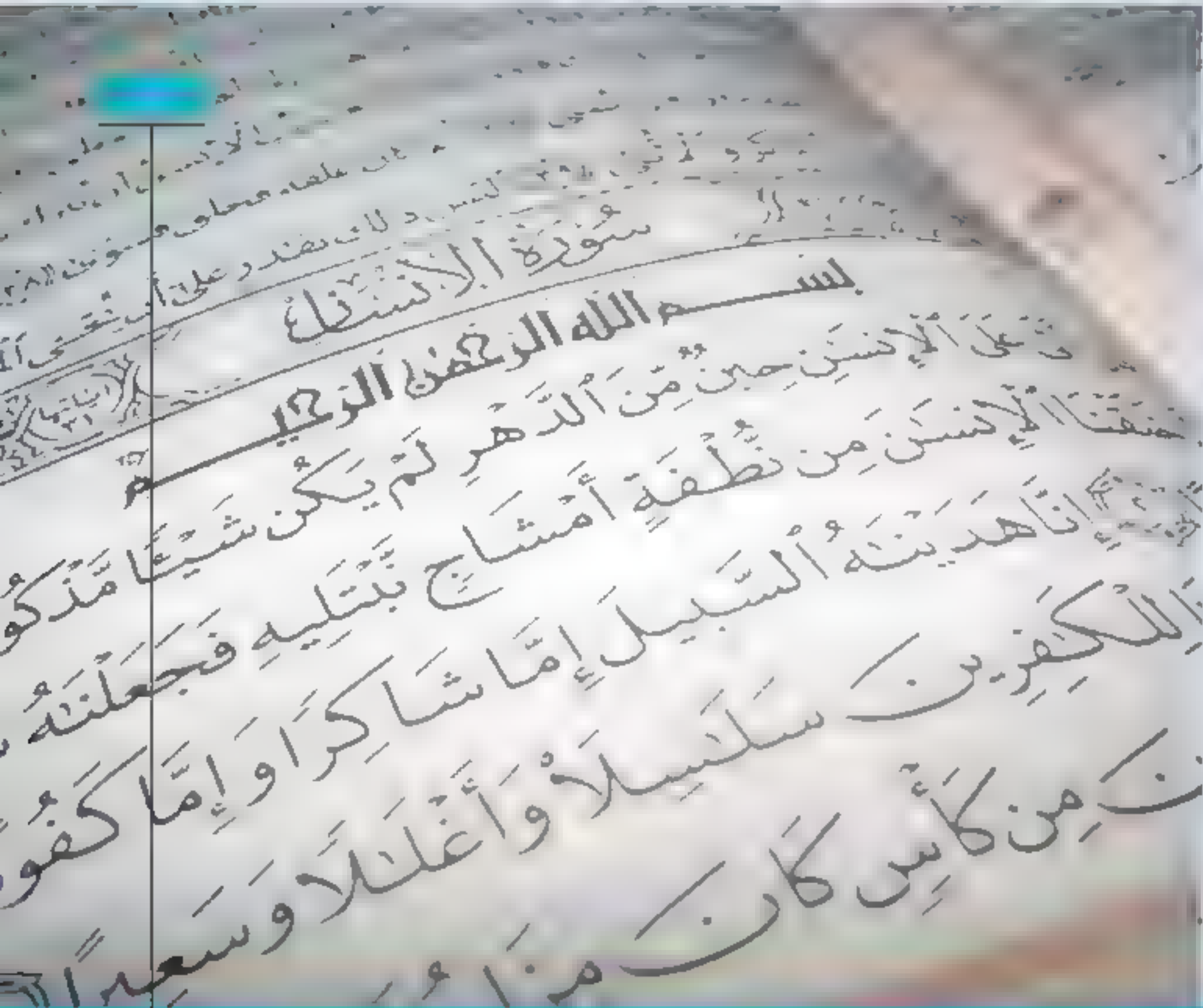
وَرَوَى الْبُخَارِيُّ (374) عَنْ أَنَسٍ: كَانَ قَرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَمِيطِي عَنَّا قِرَامَكَ هَذَا؛ فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ فِي صَلَاتِي».
 قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: أَيْضًا. (180/9): «فِيهِ مِنَ الْفَقْهِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي التَّزَامُ الْخُشُوعِ وَتَفْرِيقُ الْبَالِ لِلَّهِ تَعَالَى، وَتَرْكُ التَّعْرِضِ لِكُلِّ مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ عَنِ الْخُشُوعِ، أَلَا تَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَبَّهَ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى بِقَوْلِهِ: «فَإِنَّهُ لَا تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلَاتِي».

■ تَرْكُ الصَّلَاةِ فِي وَضْعِ يَدَيْهِ فِي الْفَكْرِ:

كَشَدَّةُ الْحَرِّ؛ فَقَدْ كَانَ مِنْ سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ الْإِبْرَادُ بِالصَّلَاةِ فِي شَدَّةِ الْحَرِّ.
 وَكَالصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَعِنْدَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثِينَ الْبَوْلِ أَوْ الْفَاتِطِ؛ رَوَى مُسْلِمٌ (560) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ»، قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي «الْمَفْهَمِ» (96/5): «لَا تَشْوِيشُ أَعْظَمُ مِنْ تَشْوِيشِ الْجَائِعِ فِي حَضْرَةِ الطَّعَامِ، وَإِلَى الْإِبْتِدَاءِ بِالطَّعَامِ عَلَى الصَّلَاةِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَصْحَابِنَا وَالثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ، وَرَوَى ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ عُمَرَ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ».

وَكَجَهْرِ بَعْضِ الْمُصَلِّينَ بِالْقِرَاءَةِ عَلَى بَعْضٍ:

عَنِ الْبَيَاضِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ يَصَلُّونَ وَقَدْ عَلَتْ أَصْوَاتُهُمْ بِالْقِرَاءَةِ فَقَالَ: «إِنَّ الْمُصَلِّيَّ

فتاوى شرعية

أ. د. محمد علي فركوس

أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر

في حكم الخدمات المصرفية مقابل الاقتراض

السؤال:

هل يجوز لمقترض من بنك أن يعتبر ما يدفعه من نسبة ضئيلة مقابل القرض مجرد رسوم وتكاليف تستلزم هذه المعاملة وجودها؟

الجواب:

مضمون السؤال يندرج في صورة «أنظرني أزدك»، وهي إحدى صورتَي ربا الديون التي اتفق العلماء على تحريمها، وهي معدودة من الكبائر.

قال النووي رحمه الله: «أجمع المسلمون على تحريم الربا، وعلى أنه من الكبائر، وقيل: إنه كان محرماً في جميع الشرائع، وممن حكاه الماوردي⁽¹⁾، ومستند الإجماع آيات كثيرة نهي الله تعالى فيها المؤمن عن أكل الربا وأمره بالتقوى، وهذه الذين لا يستجيبون لنهيهِ بالمحاربة والوعيد، منها: قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفَعُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (٣٨) فَإِنْ (١) المجموع للنووي: (391/9).

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ [سورة البقرة]، وقوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ (١٣) وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿٣٨﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٣٩﴾ [سورة النحل]، وقوله تعالى: ﴿مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٣٩﴾﴾ [سورة البقرة].

وقد أمر النبي ﷺ باجتناب الربا وعده أحد الموبقات السبع⁽²⁾ التي تهلك صاحبها في الدنيا والآخرة، كما «لعن رسول الله ﷺ أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء»⁽³⁾.

• • •

ولا فرق في التحريم في شريعة الإسلام في حجم الزيادة المشروطة في عقد القرض من حيث كثرتها وقلتها

• • •

هذا؛ ولا فرق في التحريم في شريعة الإسلام في حجم الزيادة المشروطة في عقد القرض من حيث كثرتها وقلتها، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة، ويستوي الناس في التحريم سواء اتحدت ديانتهم وديارهم أو اختلفت، فهو - إذن - تحريم كلي شامل لكل أنواعه.

(2) أخرجه البخاري (2766)، ومسلم (89)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(3) أخرجه مسلم (1598)، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

قال ابن قدامة رحمه الله:

«وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك: أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة، ولأنه عقد إرفاق وقربة؛ فإذا شرط فيه الزيادة أخرجه عن موضوعه، ولا فرق بين الزيادة في القدر أو في الصفة»⁽⁴⁾.

وقال النووي رحمه الله:

«يستوي في تحريم الربا الرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالإجماع، ولا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب، فما كان حراما في دار الإسلام كان حراما في دار الحرب، سواء جرى بين مسلمين أو مسلم وحربي، سواء دخلها المسلم بأمان أم بغيره، هذا مذهبنا، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف والجمهور»⁽⁵⁾.

■ ■ ■

والمعلوم أن الدعاية اليهودية التي أضلت بها النصارى الذين

كانوا يعرّمون الربا من شبهتين تلقفهما بعض بني جلدتنا ووقعوا فيهما وهما:

الأولى: التفريق بين الربا والفائدة، فالربا المحرم عندهم. هو ما كانت الريادة فاحشة على الرأسمال المقترض.

وأما الفائدة الجائزة: فهي الزيادة المعتدلة التي جرت تسميتها في عرف البنوك بمعدل الفائدة أو النسبة المئوية أو سعر الفائدة.

وبهذا التفريق أجازوا الفائدة الربوية وأناطوا التحريم بالكثرة دون القلة المعتدلة واعتبروها فائدة جائزة.

الثانية: التفريق بين القروض الإنتاجية والاستهلاكية،

(4) «المفني» لابن قدامة: (354/4).

(5) «المجموع» للنووي: (391/9).

فإذا وردت الزيادة على القروض الاستهلاكية المأخوذة من قبل المستقرض لحاجته المعيشية أو لمأربه الشخصية فهي من الربا المحرم.

وأما الزيادة المشترطة على القروض الإنتاجية فليست عندهم من الربا المحرم، وإنما هي فائدة عدل مباحة، معللين ذلك بأن المستقرض المنتج يستخدم أموال المقرض في مشاريعه العمرانية والتجارية والإنمائية، فمن الإنصاف والعدل استفادة المقرض مما عمل به المستقرض، وليس من الربا المحرم.

■ ■ ■

ولا يخفى ضعف ما تقدم معللاً بالتفريق في الشبهتين وفساد اعتباره؛ لمقابلته عموم النصوص الشرعية والإجماع المنعقد على تحريمه من غير تفريق كما سبق بيانه.

ولأن الشرع اعتبره ظلماً من أكل أموال الناس بالباطل مهما اختلفت صفته ومقداره.

ويدل عليه عموم قوله تعالى: ﴿وَأَن تَبْتَغُواْ رِبَاً وَمَا يَمْضُ عَنْهُ فَالْزَيْلُ لَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُّخْضِرُونَ﴾ [البقرة: 279]، وقوله

تعالى: «فِي شَأْنِ الْيَهُودِ: ﴿فَيُظْلَمُونَ﴾

الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيْبَاتٍ أُحِلَّتْ

لَهُمْ وَبَصَدْتَهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا﴾ [البقرة: 175]

ولقوله ﷺ فيما يرويه

عن ربه: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَمْتُ

الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ

مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالُمُوا»⁽⁶⁾، واشترط

الزيادة مهما قلت يُنَالِي موضوع

عقد القرض الذي هو الإرفاق والقربة.

■ ■ ■

هذا؛ وتسمية الفائدة الربوية الناجمة عن الاقتراض باسم

رسوم مفروضة أو تكاليف بنكية أو خدمات مصرفية مقابل

الاقتراض فلا تغير من أصل المعاملة الربوية في شيء؛ لأن

(6) جزء من حديث أخرجه مسلم (2577)، وأحمد (85/8)، من حديث أبي ذر رضي الله عنه.

وتسمية الفائدة الربوية الناجمة عن الاقتراض باسم رسوم مفروضة أو تكاليف بنكية أو خدمات مصرفية مقابل الاقتراض فلا تغير من أصل المعاملة الربوية من شيء؛ لأن العبرة بالحقيقة والمسمى لا بالألفاظ والتسمية، فكل إقراض نظير فائدة يعد معاملة ربوية محرمة

مفهوم الستر من حجاب المرأة المسلمة

السؤال:

يقول بعض من تصدر لإرشاد الناس في هذه الأيام: إن مفهوم الحجاب راجع إلى العُرف، والمقصود منه تحقيق الستر، وعلى هذا؛ فإن الجلباب أو الثوب الذي يستوعب جميع البدن ليس نموذج الحجاب الواجب في هذا الزمان، وإنما قرضه عُرف الصُحابة، ولسنا مُلزمين باتِّباع أعرافهم، فلو لبست المرأة تنورة وقميصاً أو فستاناً أو غير ذلك ممَّا يُعدُّ ساتراً؛ فإنها تكون مرتديةً للحجاب الذي أوجبه الله. فما مدى صحة هذا الكلام؟

الجواب:

قد اعتمد صاحب هذه المقالة في تأسيس مفهوم الحجاب على الستر المطلق وربطه بعرف الصُحابة رضي الله عنهن.

وهذه النظرة التأسيسية لا تنتهض للاستدلال من جهتين: الأولى؛ أن المفهوم الشرعي للستر المتوخى من وراء فرض الحجاب إنما هو الستر المقيد بجملة من الشروط اللازمة له مستوحاة من نصوص الكتاب والسنة حتى تُضفي على لباس المرأة المسلمة الصفة الشرعية المطلوبة.

● فمن الشروط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في لباس المرأة ما يأتي:

1. أن يستوعب اللباس جميع ما هو عورة من بدنها فتستره

عن الأجنب.

ولذلك سُمي حجاباً؛ لأنه يحجب شخصه أو عينه عن

الأجنب⁽⁸⁾.

وأما محارمها فلا تكشف المرأة لهم سوى مواضع الزينة.

(8) «التعريفات الفقهية للبركتي» (76).

العبرة بالحقيقة والمسئى لا بالألفاظ والتسمية، فكل إقراض نظير فائدة يعدُّ معاملة ربوية محرمة، لا يزول إثم تحريره إلا إذا اقترنت بها ضرورة ملحة مستجمعة الضوابط، فإن الإثم يرتفع من جانب المضطر فقط، وهو متروك لدينه في تقديرها.

وإذا كان حكم المعاملة مع البنوك بالقروض الربوية لا يجوز شرعاً؛ فإن من أعمال البنوك الأخرى كالسفجات الداخلية وخطابات الاعتماد وصرف مبالغ الشيكات ونحو ذلك من الخدمات المقدمة، فالظاهر جوازها. وخاصة للمحتاج، بشرط تحديد قيمة الخدمة بسعر معتدل لا بالنسبة المثوية؛ لئلا تزيد عن القيمة المطابقة لحقيقة ما يقدمه المصرف من خدمات أولاً.

وأن لا يرضى. ثانياً. بمعاملات البنوك الربوية عن طريق أنواع الإقراض نظير فائدة مشترطة صراحة أو مقنعة بالبيع أو الاستثمار، تفادياً للاشتراك في الإثم والمعصية؛ لقوله ﷺ:

«إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَّرَهَا. وَقَالَ مَرَّةً: أَنْكَرَهَا. كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيهَا كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا»⁽⁷⁾.

(7) أخرجه أبو داود (515/4) من حديث العرس بن عميرة الكندي رضي الله عنه، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (689).

والاستيعاب يشمل:

الخمائر الذي تغطي به رأسها وعنقها وأذنيها وصدرها سداً وإرخاءً ولثاً؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [31: النور].

الجلباب أو الرداء أو الملحفة وهو الملاءة التي تشتمل بها المرأة فتلبسها فوق خمارها وذراعيها أو قميصها لتغطي بها جميع ما هو عورة من بدنها من رأسها إلى قدميها، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذَلِكَ آدَبٌ أَنْ يَعْرِفَ فَلَا يُؤْذِينَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [سورة الاحزاب].

وتفريعا عليه فإن المقدار الشرعي لطول ثوب المرأة يُراعى فيه حالان: حال استحباب وهو يزيد على الكعبين بقدر شبر، وحال جواز بقدر ذراع⁽⁹⁾.

ويدل عليه حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله ﷺ حين ذكر الإزار: «يا رسول الله!»، قال: «تُرْجِي شِبْرًا»، فقالت أم سلمة: «إذن ينكشف عنها!»، قال: «فَذَرَا عَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ»⁽¹⁰⁾.

ان يكون اللباس واسعا فضفاضا لئلا يصف شيئا من بدنها.

ذلك لأن اللباس الضيق المحجّم لا يحقق الستر المطلوب شرعا، فهو يحدّد تفاصيل الجسم ويُبرزه للنّاظرين، وقد ورد النهي الشرعي عن اللباس الضيق في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، قال: «كساني رسول الله ﷺ قُبْطِيَّةً كَثِيفَةً كَانَتْ مِمَّا أَهْدَىٰ لَهُ دِحْيَةُ الْكَلْبِيِّ، فَكَسَوْتَهَا امْرَأَتِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لَكَ لَا تَلْبَسُ الْقُبْطِيَّةَ؟» فقلت: «يا رسول الله! كَسَوْتَهَا امْرَأَتِي»، فقال: «مُرَهَا فَلْتَجْعَلَ تَحْتَهَا غِلَافَةً»⁽¹¹⁾، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا»⁽¹²⁾، والمعلوم أن الثوب ولو كان كثيفا فلا

(9) فتح الباري لابن حجر: (259/10).

(10) أخرجه أبو داود (4117)، والنسائي (5339)، وابن ماجه (3580)، وأحمد (293/6)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والحديث صحيحه الألباني في «السلسلة الصحيحة»: (227/1).

(11) الغلالة: شعار يلبس تحت الثوب وتحت الدرع أيضا، له مختار الصحاح للرازي، (479).

(12) أخرجه أحمد (205/5)، والبيهقي في «السنن الكبرى»: (234/2)، من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال الهيثمي في «مجمع التروائيد» (240/5): «فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وحديثه حسن وفيه ضعف وبقي رجاله ثقات، وحسنه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة» (131).

تمنع كثافته من وصف حجم الجسد أو أعضائه ما دام ضيقا.

أن يكون اللباس كثيفا غير شفاف لئلا يصف لون بشرة المرأة.

فقد ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: «صِنْفَانِ مِنَ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَّاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»⁽¹³⁾.

ففي الحديث دلالة ظاهرة على تحريم لبس الثوب الرقيق الذي يشف ويصف لون بدن المرأة.

قال ابن عبد البر رحمته الله: «أراد (النساء) اللواتي يلبسن من الثياب الشيء الخفيف الذي يصف ولا يستر، فهن كاسيات بالاسم عاريات في الحقيقة»⁽¹⁴⁾.

وقال ابن تيمية رحمته الله: «وقد فسّر قوله: «كاسيات عاريات» بأن تكتسي ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل من تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها مثل عجيزتها وساعدها ونحو ذلك، وإنما كسوة المرأة ما يسترها فلا يبدي جسمها ولا حجم أعضائها لكونه كثيفا واسعا»⁽¹⁵⁾.

وأن لا يكون لباس المرأة لباس شهرة سواء بالنفيس أو الخسيس.

لقوله ﷺ: «مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ، ثُمَّ تَلَهَّبَ فِيهِ النَّارُ»⁽¹⁶⁾.

قال ابن تيمية رحمته الله: «وتكره الشهرة من الثياب، وهو المترفع الخارج عن العادة والمتخفّض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين: المترفع والمتخفّض، وفي الحديث: «مَنْ لَبَسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ»⁽¹⁷⁾، وخيار الأمور أوساؤها»⁽¹⁸⁾.

(13) أخرجه مسلم (2128)، وأحمد (355/2)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(14) «التمهيد لابن عبد البر»: (204/13).

(15) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (146/22).

(16) أخرجه أبو داود (4029)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

(17) أخرجه أبو داود (4030)، وابن ماجه (3606)، وأحمد (92/2)، والحديث حسنه الألباني في «جلباب المرأة المسلمة»: (213).

(18) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (138/22).

ومن هذا القبيل. أيضًا. ألا يكون لباس المرأة زينة تلفت

الأنظار وتَجَلِبُ الانتباه.

سواء في هيئة لباسها أو الألوان الفاتحة أو البراقة اللامعة، أو المادة المصنوع منها، أو النقوش والوشى التي عليه، تقادياً أن تكون من المتبرجات بزينة.

قال الألويسي رحمه الله: «ثم اعلم أن عندي ممّا يَلْحَقُ بالزينة المنهي عن إبدائها ما يلبسه أكثر مترقات النساء في زماننا فوق ثيابهن ويتسترن به إذا خرجن من بيوتهن، وهو غطاء منسوج من حرير ذي عدة ألوان، وفيه من النقوش الذهبية أو الفضية ما يَبْهَرُ العيون، وأرى أن تمكين أزواجهن ونحوهم لهن من الخروج بذلك ومشيهن به بين الأجانب من قلة الغيرة، وقد عمّت البلوى بذلك» (19).

أن لا يكون اللباس شبيهاً بلباس الرجل.

فقد «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ» (20)، كما «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرِّجُلِ» (21)، و«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ» (22).

والمقصود بالتشبه المنهي عنه بين الرجال والنساء التشبه في اللباس والزينة والكلام والمشي، وهو حرام للقاصد المختار قولاً واحداً.

قال ابن حجر رحمه الله: «وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقاً» (23).

أن لا يكون اللباس شبيهاً بلباس أهل الكفر وأزيائهم

وعاداتهم.

لقلوله ﷺ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» (24).

(19) «روح المعاني» للألويسي: (146/18).

(20) أخرجه البخاري (5885)، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

(21) أخرجه أبو داود (4098)، وأحمد: (325/2)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

والحديث صحيحه الألباني في «صحيح الجامع»: (5095).

(22) أخرجه أبو داود (4099)، من حديث عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيحه الألباني في «صحيح الجامع»: (5096).

(23) «فتح الباري» لابن حجر: (336/9).

(24) أخرجه أبو داود (4033)، وأحمد: (50/2)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

والحديث حسنه الألباني في «الإرواء»: (109/5).

ولا يخفى أن جملة شروط لباس المرأة وضوابطه أخذ من نصوص شرعية صحيحة تفصح عن حقيقة الستر المطلوب شرعاً، وإطلاق مفهوم الستر من غير ملاحظة لهذه الشروط خطأ بين ظاهر الفساد.

■ ■ ■

الثانية: أن ربط صاحب المقالة مفهوم الحجاب بمعرف الصحابة رضي الله عنهم يحتاج إلى تفصيل:

فإن كان مقصوده أن هذا اللباس ممّا اعتاده الصحابة رضي الله عنهم في ألبستهم وأزيائهم وعاداتهم. لا يوجد في نفيه ولا في إثباته دليل شرعي كما هو شأن العرف في الاصطلاح، فلا شك في بطلان هذا القول.

يردّه ما تقدّم بيانه من النصوص الشرعية والإجماع وعمل الصحابة رضي الله عنهم.

فقد ذكرت أم سلمة رضي الله عنها: «لما نزلت ﴿يَذَرْنِ عَنْهُنَّ﴾ من جَنَابِهِنَّ» [الأحزاب: 59]، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية» (25).

وقالت عائشة رضي الله عنها:

«يرحم الله نساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله: ﴿وَلْيَضَحَّضْنَ بِخُضْرٍ عَلَٰنَ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31]، شققن مروطهن فاخترن بهن» (26).

وهذا وغيره يدل على أنهم كانوا في عوائد جارية فانقلبوا. استجابة لنداء الشرع. إلى عوائد شرعية.

أما إن كان مقصوده من أن مفهوم الحجاب قرضه عرف الصحابة رضي الله عنهم من منطلق عوائد شرعية أقرها الدليل الشرعي الصحيح فهذا حق، لكن يجب اتباعه في وصفه وشرطه.

■ ■ ■

(25) أخرجه أبو داود (4101)، من حديث أم سلمة رضي الله عنها، والحديث صحيحه الألباني في «غاية المرام»: (282).

(26) أخرجه البخاري (4758)، من حديث عائشة رضي الله عنها.

مدرسة (دار الحديث) بتلمسان

بتاريخ (1431/03/29) الموافق لـ (2010/03/14م) قام وفد من طاقم تحرير مجلة «الإصلاح» برحلة إلى أقصى غرب الجزائر؛ قصد معاينة معلم تاريخي، وصرح علمي منحوت في ذاكرة الشعب الجزائري المسلم عمومًا، وفي سجل تاريخ جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، خصوصًا.

إنها مدرسة «دار الحديث» الكائنة وسط مدينة «تلمسان» عاصمة «الزيانيين»، المتميزة بطرازها المعماري العربي الإسلامي الفريد من نوعه في تاريخ الجزائر الحديث، والمسماة على دار الحديث الأشرفية⁽¹⁾ التي أسسها الملك الأشرف (ت: 635هـ) من ملوك الدولة الأيوبية بمصر والشام في دمشق الشام سنة (628هـ).

تلك المدرسة التاريخية التي تخرج فيها أئمة في العلم وفحول في الأدب؛ كالحافظ ابن الصلاح، صاحب «المقدمة في علوم الحديث»، وهو أول من وليها ومن درس الحديث فيها، والحافظين المزني والتووي وغيرهم.

وهذه المدرسة بتلمسان يرجع الفضل في فكرة تأسيسها إلى أمير البيان الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمته الله، وقد شارك بنفسه في تخطيطها وقام بتشييدها، حتى إنه كان يشرف على العمال بنفسه⁽²⁾، وأسهم أهالي تلمسان رجالاً ونساءً بأموالهم وسواعدهم في بناء هذا الصرح العلمي من بدايته حتى نهايته.

وقد أرجع الشيخ البشير الفضل إلى «جمعية العلماء»، فقال معترفاً: «الفضل في إنشاء هذه المدرسة العظيمة لا يرجع لأحد غير «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»، فكل فضل لهذا العاجز هو قطرة من بحر فضل «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين»»⁽³⁾.

(1) راجع «الدارس» في تاريخ المدارس لعبد القادر التميمي (ص 15).

(2) انظر «البصائر» (21/3) السنة الثالثة.

(3) «الشهاب» (352/13) وما بعدها.

وصف البناية:

تمت أشغال البناء بالمدرسة في زمن قياسي لم يجاوز السنة والنصف، بسبب العمل المتواصل الدؤوب ليل نهار، والإمدادات المالية والمادية المتدفقة من أيادي أهل تلمسان السخية.

واختير لها موقع استراتيجي وسط المدينة؛ لتكون في مواجهة الثانوية الفرسيّة المسماة «دوسلان» doslane، وأعلى منها.

والبناية مكوّنة من ثلاثة طوابق، تحتوي على قاعة متسعة معدة لإقامة الصلوات، وفوقها قاعة لإلقاء المحاضرات، وفوقها بناء يحتوي على أربعة أقسام، تزاوّل فيها دروس العلم، وبهذا الطابق صحن ووسط فيه بعض المرافق⁽⁴⁾.

(4) انظر في وصف هذه البناية بطرازها الأمليّ الأصل الخطاب الذي ألقاه رئيس الجمعية الدينيّة للمدرسة بمناسبة افتتاح المدرسة في مجلة «الشهاب» (8/م363).

مشاهد من حفل القدسين:

وجّه الشيخ البشير دعوة عامة لحضور هذا الحفل إلى وجهاء وأعيان القطر الجزائريّ عبر جريدة «البصائر»، وقال فيها: «ونرجو ممّن لم تصله الدعوة أو لم نعرف عنوانه أن يعتبر هذه الدعوة المنشورة في «البصائر» دعوة خاصّة»⁽⁵⁾.

وعين يوم الاثنين (22 رجب 1356هـ الموافق لـ: 27/9/1937م) ليكون يوم افتتاح «دار الحديث» بتلمسان، وكان يومًا حافلًا بهيجًا مشهودًا، حضره ما يزيد على عشرين ألفًا من أبناء تلمسان ومن غيرها.

وكان في طليعة الوافدين: المجلس الإداري لـ «جمعية العلماء المسلمين الجزائريّين»، يتقدّمهم رئيس الجمعية الشيخ عبد الحميد ابن باديس ومرافقوه وأعوانه، منهم الشيخ العربي التبسيّ والشيخ مبارك الميلي والأستاذ الفضيل الورتلاني وآخرون.

(5) «البصائر» (246/2) السنة الثانية.

شرح الأول حديث: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»، وفسّر الثاني قوله تعالى: ﴿لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا﴾ الآية [التغالب: 188] (9).

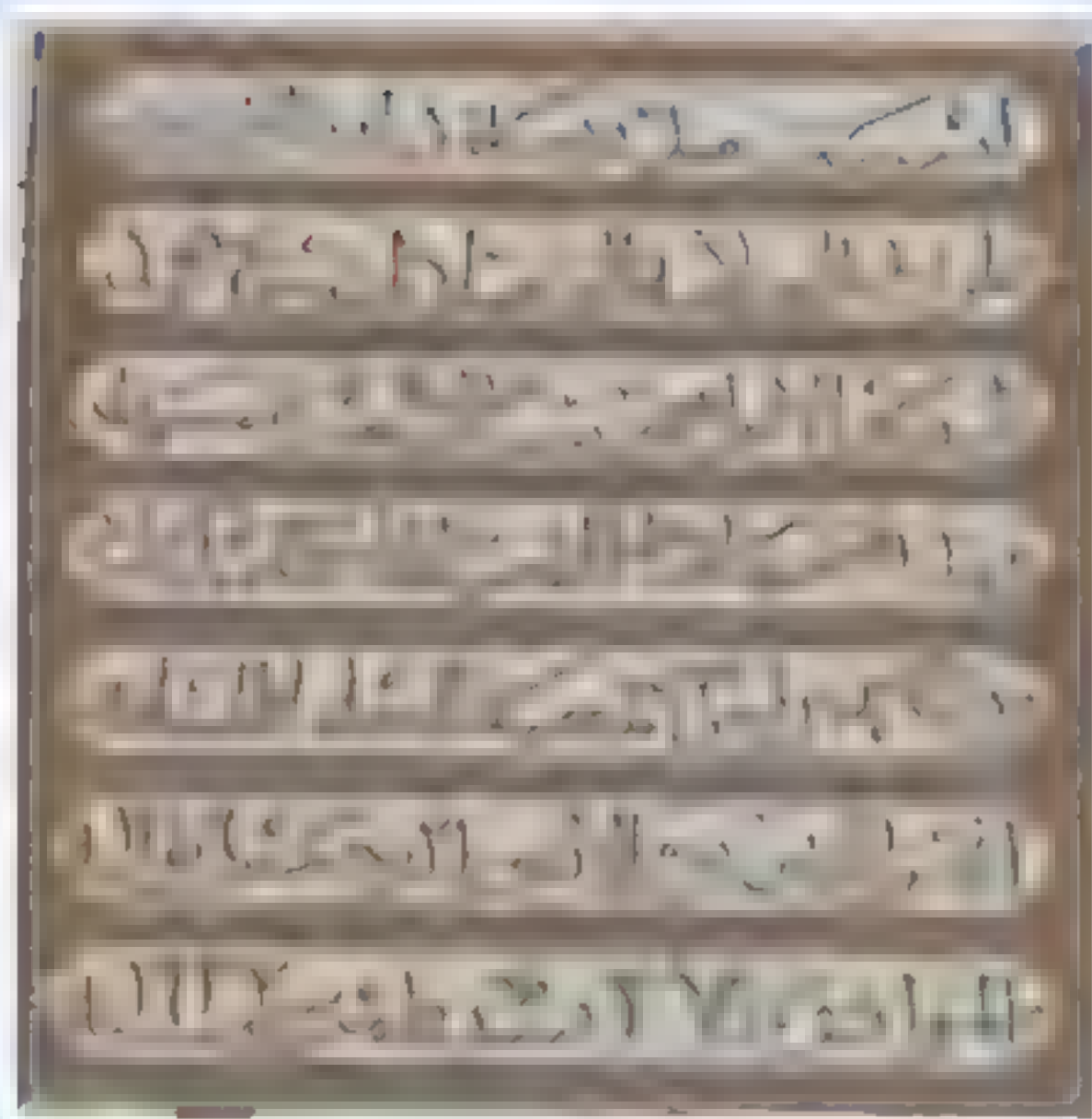
وختم الحفل بإلقاء أمير شعراء الجزائر محمد العيد آل خليفة لقصيدة كلها عيون وغرر، عرض فيها من ماضي الأمة وحاضرها عرضاً شعرياً بليغاً، ملك القلوب وسحر العواطف. وجاء فيها قوله (10):

«تلمسان» احتفت بالعلم جازاً وما كالعلم للبلدان جار
لقد لبست من الإصلاح تاجاً يحقُّ به لأهلها الفخار
لقد بُعث «البشير» لها بشيراً بمجد كالكواكب بها يثار
وفي «دار الحديث» له صوانٌ بديع الصنع مصقولٌ منار
به عرض «البشير» فنون علم وأداب ليجلوها الصغار
فيا «دار الحديث» عِمي نهراً وعمرك كله أبداً نهـار

ثم استمر الحفل في يومه الثاني بتناوب رجالات الجمعية من علماء وشعراء وخطباء في إلقاء ما عندهم من روائع البيان وفصيح الشعر ومتين النثر والخطب، أمتعوا بها الحاضرين، وغنّوا ألبابهم، كالفضيل الورتلاني ومحمد العيد وفرحات الدراجي ومصطفى بن حلوش وغيرهم.

(9) «الشهاب» (8/13م/354).

(10) «آثار محمد البشير الإبراهيمي» (1/309).

وقد تولّى الافتتاح الشيخ ابن باديس بعد أن سلّمه الشيخ البشير مفتاح المدرسة قائلاً له:

«أخي الأستاذ الرئيس! لو علمت في القطر الجزائري، بل في العالم الإسلامي رجلاً في مثل حالتكم، له يد على العلم مثل يدكم، وفضل على الناشئة مثل فضلكم لأثرتك دونكم بفتح هذه المدرسة، ولكني لم أجد، فباسم تلمسان وباسم الجمعية الدينية بالخصوص؛ أناولكم المفتاح، فهل لهذه المدرسة أن تتشرف بذلك» (6).

وكانت للشيخ ابن باديس كلمة ألقاها على الحاضرين بهذه المناسبة، حياً فيها أهل تلمسان وشكرهم على ما بذلوه من مهج وأموال في تشييد هذا الصرح فقال لهم:

«يا أبناء تلمسان! يا أبناء الجزائر! إن العروبة من عهد «تبع» إلى اليوم تحييكم، وإن الإسلام من يوم محمد ﷺ إلى اليوم يحييكم، وإن أجيال الجزائر من اليوم إلى يوم القيامة تشكركم وتذكر صنيعكم الجميل، يا أبناء تلمسان! كانت عندكم أمانة من تاريخنا المجيد فأديتموها، فَنِعَمَ الأمانة أنتم، فجزاكم الله خير جزاء الأمانة، والسلام عليكم ورحمة الله» (7).

وأبرز ما ميّز هذا اليوم الذي سمّاه الشيخ البشير بـ: «العرس العلمي» إلقاء الشيخ ابن باديس لأول درس في هذه المدرسة في موضوع الحديث الذي شيدت البناية لأجله، ولتكون اسماً على مسمى، فاستهل الشيخ درسه بشرح حديث النبي ﷺ المروي في «الصحيحين» وهو قوله ﷺ: «مَثَلُ مَا بَعَثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَى وَالْعِلْمِ، الْحَدِيثُ، وَكَانَ دَرْساً مَاتَماً بشهادة من حضر، حتى قال واصف الحفل ومرافق ابن باديس «مصطفى بن حلوش»:

«إن هذا الدرس كانت ألفاظه على قدر معانيه، ومعانيه لا تستغني عن قليل من ألفاظه، وكان آية في متانة الأسلوب وحسن البيان، فإذا كانت خسارة القراء فيه لا تموّض. لأنه فات عليهم تسجيله أو كتابته. فلست المسؤول؛ فلقد. والله. حاولت نقله فخانني الجهل بفن الاختزال» (8).

ثم تتابع العلماء في أمسية ذلك اليوم على إلقاء الدروس، فأمتع الحاضرين الأستاذان مبارك الميلي والشيخ العربي التبسي.

(6) «الشهاب» (8/13م/351).

(7) «الشهاب» (8/13م/352).

(8) «الشهاب» (8/13م/354).

مدرسة «دار الحديث»
كما أرادها الشيخ الإبراهيمي:

قَرَّرت «جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» تعيين علماء كبار في عواصم المقاطعات الكبرى في القطر الجزائري؛ ليكون كل واحد منهم مشرفاً على الحركة الإصلاحية والعلمية في المقاطعة كلها.

فاختير الشيخ ابن باديس ليكون في مدينة قسنطينة،
والشيخ الطيب العقبي بالجزائر العاصمة، والشيخ الإبراهيمي
بمقاطعة وهران وعاصمتها العلمية القديمة تلمسان، فانتقل
إليها بمعينة أهله وأقام بها، وأحيا بها رسوم العلم، وأنشأ فيها
مدرسة «دار الحديث» لتكون نواة لمشروعه العلمي الكبير كما
كانت تصوّره له الخواطر، يعيد به مجد تلمسان العلمي⁽¹¹⁾.

وقد اختار نخبة من المعلمين الأكفاء للصغار، وتولى بنفسه تعليم الطلبة الكبار من الوافدين وأهل البلد، وكان عدد الطلبة يقارب الألفين موزعين على الأقسام والمسجد من السادسة صباحاً إلى العاشرة ليلاً.

وكان الشيخ الإبراهيمي يلقي عشرة دروس في اليوم، يبدأ بدرس في الحديث بعد الصُّبح، ويختتمها بدرس في التفسير بين المغرب والعشاء، وبعد العشاء ينصرف إلى أحد النوادي فيلقي محاضرة في التاريخ الإسلامي، بدأها من الحقبة المتوالية لظهور الإسلام من العصر الجاهلي إلى مبدأ الخلافة العباسية في بضع مئات من المحاضرات (12).

وفي هذه المدرسة ختم «صحيح مسلم» دراية، وأتم
النصف من تفسير القرآن على طريقته السلفية وبأسلوبه
المعروف (13).

إِنَّ هَذَا النُّشَاطَ الْعِلْمِيَّ الْمُكْتَثَّ الَّذِي قَامَ بِهِ الْعُلَمَاءُ
الْإِبْرَاهِيمِيُّ هُوَ - قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ - دَعْوَةٌ إِلَى الْكِتَابِ الْكَرِيمِ وَالسُّنَّةِ
الْمُطَهَّرَةِ، وَهُوَ مِنَ الْأَعْمَالِ الَّتِي تُسَجَّلُ بِمَاءِ الدُّهَبِ لِمَجْمُعِيَّةِ
الْعُلَمَاءِ عَلَى الْوَطَنِ الْجَزَائِرِيِّ بَعْدَ أَنْ قَضَيْتْ عَلَيْهَا حِرَافَةُ

(11) «عيون البصائر» (36/1)، (283/5).

(12) من كلام الشيخ الإبراهيمي من «عيون البصائر» (283/5).

(13) «البصائر» السُّنَّة الثالثة (21/3)

الطَّرِيقَةُ، وَضَعَفَ الْمُتَنَسِّبِينَ لِلْعِلْمِ عَنْ إِدْرَاكِ حَقَائِقِهِمَا⁽¹⁴⁾،
وَإِحْيَاءَ لِدُرُوسِ الْعِلْمِ بَعْدَ انْمِحَاءِ رَسُومِهِ وَأَقْوَلِ نَجْوَمِهِ، وَعُودَةَ
إِلَى أَصُولِهِ النَّيِّرَةِ وَمَتَاهِجِهِ الْوَاضِحَةِ الَّتِي أَبْقَتْ لِلأُمَّةِ إِسْلَامَهَا
وَعَقِيدَتَهَا وَهَوِيَّتَهَا، وَإِعْدَادًا لَجِيلٍ يَزِيلُ عَنِ الأُمَّةِ خَوَانِقَ الْغَمَةِ،
وَيُبْعِثُ فِي شَرِيَانِهَا رُوحَ الْهَمَّةِ، مُحَمَّدِي السُّمَائِلِ غَيْرِ صَخَابٍ وَلَا
عِيَابٍ، وَلَا مَغْتَابٍ وَلَا سَيَّابٍ، مُتَقَلِّبًا فِي الطَّاهِرِينَ وَالطَّاهِرَاتِ،
لَا يَمَسُّهُ زَيْغُ الْعَقِيدَةِ، وَلَا يَغْشَى قَلْبَهُ سَحَبُ الْخَرَافَاتِ، صَحِيحُ
الْعَقْدِ فِي الدِّينِ، مُتِّينُ الْإِتِّصَالِ بِاللَّهِ، مَمْلُوءُ الْقَلْبِ بِالْخَوْفِ
مِنْهُ، خَاوِي الْجَوَانِحِ مِنَ الْخَوْفِ مِنَ الْمَخْلُوقِ⁽¹⁵⁾.

دار الحديث بين الأمس واليوم:

مرّت دار الحديث بمرآحل عويصة طيلة وجودها، بدءاً
بأمر غلقها أصدره الوالي العامّ الفرنسيّ بعد ثلاثة أشهر من
فتحها، وقد تحدّى الشّيخ البشير السُّلطات الفرنسيّة ورفض
التّوقيع على محضّر الأمر بفلق المدرسة، وكان جزاؤه إثر ذلك
أنّ قُدّم إلى المحاكمة وقضي عليه بفرامة مائيّة⁽¹⁶⁾، وانتهاءً
بفلق أبوابها في وجوه الطُّلبة إبّان الثُّورة التُّحريّة من عام
1956 إلى 1962م، واتّخذها العسكر الفرنسيّ وقتئذٍ ثكنة
له وكانت فرصته في الاستيلاء على أُرشيف المدرسة حيث لم
يبقَ منه الآن أثرٌ يُذكر.

(14) جريدة البصائر، (3/180).

(15). عبارات للإبراهيمي في تصوّره لشباب هذه الأمة.

(16)، مقال للدكتور سعد الله بنون، «الشيخ إبراهيم في تلمسان» مجلة «الثقافة» عدد (93/101).

وعرفت «دار الحديث» توسعة أضيفت إلى البناية القديمة بعد عشر سنوات من بنائها عام (1947م)، ومعالم هذه التوسعة بادية اليوم لزائريها.

وبعد الاستقلال لم تعد المدرسة إلى نشاطها المجهود كما كانت عليه زمن الشيخ البشير، وظلت على تلك الحال من الركود والجمود، حتى انتعشت من جديد. نسبياً. بتأسيس معاهد التعليم الأصلي في عهد مولود قاسم بنّانة وزير الأوقاف والتعليم الأصلي، لكن سرعان ما ألغي نظام ذلك التعليم واستبدل بالتعليم العام المعروف الآن، ومن المعلوم أن للمدرسة عقد ملكية خاص بأبناء تلمسان⁽¹⁷⁾ وليست وقفاً عاماً، بُنيت بمال الأمة وستبقى للأمة، كما نصّ على ذلك الشيخ الإبراهيمي في كلمته عند افتتاح المدرسة: «إن أكبر دعامة تقوم عليها النهضة الجزائرية الحديثة، هي المدارس الحرة بمال الأمة، وقد قامت تلمسان بقسطها من هذا الواجب»⁽¹⁸⁾.

وهي الآن في الوقت الحاضر قد تخصصت في التعليم التحضيري تضم نحو (300) إلى (400) تلميذ، يوطرهم عشرة (10) من المعلمات ومدير قائم عليها⁽¹⁹⁾، يدفع التلاميذ مبلغاً سنوياً يتم دفعه على شكل رواتب للمعلمات. وبالمدرسة مسجد تقام فيه الصلوات الخمس وصلاة الجمعة، وبها مكتبة متواضعة يؤمها بعض الدارسين للمطالعة ومراجعة الدروس، وفيها حجرة مطلة على الشارع العام، كانت مكتبة للشيخ البشير يزاول فيها أشغاله العلمية والإدارية. وفي المدة الأخيرة استفادت المدرسة من دعم مالي لإعادة ترميم ما هو آيل للزوال والسقوط وعسى أن يتبع ذلك بما يحيي رسالتها التي من أجلها أنشئت، فتستعيد اسمها الساطع ومجدها الضائع بإحياء دروس العلم والوعظ والإرشاد، وتربية الناشئة وفق الأصول والآداب الإسلامية، وأملنا في الله. جل وعلا. كبير أن تتحقق أمنية الشيخ البشير وإخوانه من جمعية العلماء وسائر المحبين لهم والمعتنين بجهودهم وما خلفوه من الموروث العلمي والأدبي والتاريخي، فرحم الله الشيخ البشير ورفع درجته في عليين.

(17) عقد الملكية موجود الآن وم محفوظ بإدارة المدرسة يقع في 100 صفحة وقد أخذنا صورة من صفحاته الأولى.

(18) «البصائر» السنة الثانية (246/2).

(19) وهو الذي استقبلنا في مكتبه ورّحب بنا، وأمدنا بمعلومات عن هذه المدرسة، فله جزيل الشكر والعرفان. والشكر موصول إلى بعض الأفاضل من شباب تلمسان.

جديد المخطوطات المطبوعة

عمار تمالك

باحث بمركز الملك فيصل للبحوث
والدراسات الإسلامية بالرياض

أولاً، في تفسير القرآن الكريم وعلومه:

● «التفسير البسيط»، لأبي الحسن علي ابن أحمد الواحدي (ت 468هـ).
وهو من أوسع تفاسير الواحدي الثلاثة: «البسيط»، «الوسيط»، «الوجيز»، وقد
طُبِعَ من قبل «الوسيط» و«الوجيز»، وهذا «البسيط» يُطبع الآن ليضيف تحفة رائعة
إلى المكتبة التفسيرية.
والكتاب طُبِعَ في خمس وعشرين مجلداً بمطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود
الإسلامية بالرياض سنة (1430هـ - 2009م)، وأصله عدة رسائل علمية بالجامعة
المذكورة.

● «رموز الكنوز في تفسير الكتاب العزيز»، لعبد الرزاق بن رزق الله الرسعني
(ت 661هـ).

طُبِعَ في تسعة مجلدات على نفقة محققه الشيخ عبد الملك بن عبد الله ابن
دهيش سنة (1429هـ - 2008م).

● «تفسير القرآن الكريم»، لعبيد الله ابن أحمد بن عبيد الله القرشي الشبيلي
المعروف بـ«ابن أبي الربيع» (ت 688هـ).

طُبِعَ بمطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة (1430هـ -
2009م)، بتحقيق الدكتورة صالحة راشد آل غنيم، وأصله رسالتها في الدكتوراة.
والمطبوع الجزء الأول من الكتاب فقط إلى أثناء سورة البقرة، وهو الذي بقي
منه في خزانة الرباط بالمغرب.

لقد عرفت الساحة الثقافية
والعلمية في السنين الأخيرة، نهضة
ملموسة في مجال النشر والتأليف في
مختلف العلوم الشرعية والمعارفية.

وهذا، ولا شك، مما يُنتج صدور
طلاب العلم، ويروي غليل أهل البحث
والتحقيق منهم.

وقد نال مجال تحقيق المخطوطات
ونشرها قصب السبق من ذلك.

وهذا يدل على اهتمام بالغ بهذا
الشأن، كيف لا وهو من أكد وأجبات
الأمة نحو علمائها الأسلاف، الذين
خلقوا لها ثروة علمية هائلة، وإن كان
ما طُبِعَ ونُشر من مخطوطات علمائنا
لا يغطي أقل القليل مما هو حبيس
الخزائن والمكتبات.

نسأل الله أن يعين علماء الأمة
وطلابها على إنقاذه وإخراجه لتستفيد
منه الأجيال.

وقد عمدت في مقالي هذا، في
هذه المجلة الغراء، إلى ذكر شيء من
المخطوطات التي طُبِعَت في السنتين
الخيرتين، عسى أن ينتفع به طلاب
العلم والدارسون.

- «مفردة يعقوب بن إسحاق الحضرمي»، للحسن بن علي بن إبراهيم الأهوازي (ت 446هـ).
- طُبِعَ بِدَيْي، ضمن نشاطات جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم سنة (1430هـ-2009م)، بتحقيق عمّار أمين محمد الددو.
- «الفوائد اللآلئة من معاني الفاتحة»، لمحمد بن إبراهيم بن سعد الله، المعروف بابن جماعة (ت 733هـ).
- طُبِعَ بدار الظاهر للنشر والتوزيع بالكويت سنة (1430هـ-2009م)، بتحقيق حايك النبهان.
- «الوقف والابتداء»، لأحمد بن محمد ابن أوس المقرئ (كان حيًا سنة 341هـ).
- طُبِعَ بجامعة قارينوس بينفازي سنة (2008هـ)، بتحقيق مصطفى عبد الفتاح المريبي.
- «البرهان في إعجاز القرآن»، أبو: «بديع القرآن»، لعبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر البغدادي المعروف بـ«ابن أبي الأصبع» (ت 654هـ).
- طُبِعَ بالدار العربية للموسوعات ببيروت سنة (1430هـ-2010م)، بتحقيق كل من: أحمد مطلوب، وخديجة الحديثي.
- «تنبيه الأنام على ما في كتاب الله من المواعظ والأحكام»، لأبي العباس أحمد ابن محمد الزهوني (ت 999هـ).
- طُبِعَ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالرباط سنة (1430هـ-2009م)، بتحقيق الحسن بوقسي.
- «تحفة الإخوان في الخلف بين الشاطبية والعنوان»، لمحمد بن محمد بن الجزري (ت 833هـ).
- طُبِعَ بدار كنوز إشبيلية بالرياض سنة (1430هـ-2009م)، بتحقيق أحمد بن حمود الرويثي.
- «منح الفريدة الحمصية في شرح القصيدة الحصرية في قراءة الإمام نافع»، لمحمد ابن عبد الرحمن الإشبيلي المعروف بـ«ابن عزيمة» (ت 543هـ).
- طُبِعَ بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالدار البيضاء سنة (2008هـ)، بتحقيق توفيق العبقري.
- «نكت وتبتيهات في تفسير القرآن المجيد»، لأحمد بن

- محمد البسيلي المالكي (ت 830هـ).
- طُبِعَ قسم منه في ثلاثة أجزاء بوزارة الأوقاف بالدار البيضاء سنة (1429هـ-2008م)، بتحقيق محمد الطبراني.
- «العنوان في القراءات السبع»، لإسماعيل ابن خلف ابن سعيد السرقسطي (ت 455هـ).
- طُبِعَ بمكتبة الإمام البخاري بالقاهرة سنة (1429هـ-2008م)، بتحقيق خالد حسن أبي الجود.
- ثانياً، في الحديث الشريف وعلومه:
- «الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف»، لمحمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 319هـ)، وهو من أوسع الكتب في فقه السنة.
- طُبِعَ كاملاً في خمسة عشر مجلداً، بدار الفلاح للبحث العلمي سنة (1430هـ-2009م)، بتحقيق مجموعة من الباحثين ومراجعة أحمد بن سليمان بن أيوب.
- «شرح الإمام بأحاديث الأحكام»، لمحمد ابن علي بن وهب القشيري المعروف بـ«ابن دقيق العيد» (ت 702هـ).
- طُبِعَ كاملاً في خمسة مجلدات بدار النوادر بدمشق سنة (1430هـ-2009م)، بتحقيق محمد خلوف العبد الله، وقد اعتمد فيه على ثلاث نسخ خطية.
- وللتبني فأن الكتاب طبع قبل سنوات في مجلدين، لكن تلك الطبعة غير كاملة، حيث إنها لا تمثل غير سدس الكتاب.
- «مصاييح الجامع»، وهو شرح على «الجامع الصحيح» للإمام البخاري، تأليف: بدر الدين محمد بن أبي بكر الدماميني المالكي (ت 827هـ).
- طُبِعَ في عشرة مجلدات بدار النوادر بدمشق سنة (1431هـ-2010م)، بتحقيق نور الدين طالب مع جماعة.
- «الأحكام الكبير»، للحافظ إسماعيل ابن عمر بن كثير الدمشقي (ت 774هـ).
- طُبِعَ المجلد الثالث منه في ثلاثة مجلدات بدار النوادر بدمشق سنة (1431هـ-2010م)، بتحقيق نور الدين

طالب مع جماعة.

وللتنبية فإن الكتاب لم يبق منه غير هذه النسخة من المجلد الثالث، وهي محفوظة بالمكتبة الوطنية بتونس.

• «رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام»، لعمر بن علي ابن سالم الفاكهاني المالكي (ت 734هـ).

طُبع في خمسة مجلدات بدار النوادر بدمشق سنة (1431هـ - 2010م)، بتحقيق نور الدين طالب وجماعة.

• «نوادير الأصول في معرفة أخبار الرسول ﷺ»، لمحمد بن علي بن الحسن المعروف به الحكيم الترمذي (ت 320هـ).

طُبع كاملاً في سبعة مجلدات بدار النوادر بدمشق سنة (1431هـ - 2010م)، بتحقيق توفيق محمود تكلة.

وقد امتازت هذه الطبعة عن الطبعة التي صدرت قديماً في مجلدين بعدة أمور من أهمها إثبات أسانيد الحكيم الترمذي التي اختفت في الطبعة القديمة.

ثالثاً: في الفقه وأصوله:

• «شرح تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام» لابن عاصم، لولده محمد بن محمد (ت بعد 857هـ).

طُبع في مجلدين على نفقة محققه الدكتور عبد الكريم شهيون سنة (1431هـ - 2010م)، معتمداً على أربع نسخ خطية.

• «عيون المذاهب»، لمحمد بن محمد بن أحمد الكاكي (ت 749هـ).

طُبع بديوان الوقف السني ببغداد سنة (1429هـ - 2008م)، بتحقيق محمود بندر العيساوي.

• «الانتصار لأهل المدينة»، لمحمد بن عمر القرطبي المعروف بـ «ابن الفخار» (ت 419هـ).

طُبع بمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرباط سنة (1430هـ - 2009م)، بتحقيق محمد التمسساني الإدريسي.

• «منتخب الأحكام»، لمحمد بن عبد الله بن عيسى المعروف بـ «ابن أبي زمنين» (ت 399هـ).

طُبع بمركز الدراسات والأبحاث وإحياء التراث بالرباط سنة (1430هـ - 2009م)، بتحقيق محمد مساعد.

• «القواعد الفقهية»، لأحمد بن الحسن بن عبد الله الحنبلي المعروف بـ «ابن قاضي» الجبل (ت 771هـ).

طُبع الجزء الأول منه بدار النوادر بدمشق سنة (1431هـ - 2010م)، بتحقيق د. صفوت عبد الهادي.

• «لب الباب في بيان ما تضمنته أبواب الكتاب من الأركان والشروط والموانع والأسباب»، لمحمد بن عبد الله بن راشد القفصي (ت 736هـ)، وهو شرح على مختصر ابن الحاجب الفرعي المعروف بـ «جامع الأمهات».

طُبع في مجلدين، بدار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدمشق سنة (1428هـ - 2007م)، بتحقيق الأستاذين: محمد المدني ولحبيب بن طاهر.

• «المذهب في ضبط مسائل المذهب»، لابن راشد القفصي. طُبع في مجلدين، بدار ابن حزم ببيروت سنة (1429هـ - 2008م)، بتحقيق: الدكتور محمد بن الهادي أبو الألفان.

• «الدور اللوامع في شرح جمع الجوامع»، لأحمد بن إسماعيل الكوراني (ت 893هـ).

طُبع في خمسة مجلدات، بمطابع الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية سنة (1429هـ - 2008م)، بتحقيق: الدكتور سعيد ابن غالب المجيدي، وأصله رسالته في الدكتوراه.

• «المهمات في شرح الروضة والرافعي»، لعبد الرحيم ابن الحسن الإسنوي (ت 772هـ).

طُبع في عشرة مجلدات، بدار ابن حزم ببيروت سنة (1430هـ - 2009م)، بتحقيق: أبو الفضل الدمياطي.

• «شرح الرسالة»، للقاضي عبد الوهاب ابن علي البغدادي (ت 422هـ)، وهو من أقدم شروحها.

طُبع الجزء الثاني منه عن النسخة الأزهرية الوحيدة، بدار ابن حزم ببيروت سنة (1428هـ - 2007م)، في مجلدين، بتحقيق: أبو الفضل الدمياطي.

2009م)، بتحقيق الدكتور هادي عبد الله ناجي، وأصله رسالته في الدكتوراه بكلية الآداب بجامعة بغداد.

• «شرح حدود الأبدى في علم النحو»، لعلي بن أحمد الرّسموكي النّحوي (ت 1049هـ).

طُبع بمكتبة القراءة للجميع بالدار البيضاء سنة (1430هـ. 2009م)، بتحقيق البشير التّهالي.

• «كتاب الخط»، لعبد الرحمن بن إسحاق الرّجّاجي (ت 337هـ).

طُبع بدار صادر ببيروت سنة (1430هـ. 2009م)، بتحقيق الدكتور تركي بن سهو العتيبي.

رابعاً. في التاريخ والتراجم:

• «الإكليل والتّاج في تذييل كفاية المحتاج»، لمحمّد بن الطّيب ابن عبد السّلام القادري (ت 1187هـ).

طُبع بالجمعية المغربيّة للتّأليف والترجمة والرّباط سنة 2009م، بتحقيق مارية دادي.

• «الإمام ببعض من لقيته من علماء الإسلام»، لعبد الواحد بن أحمد السّجلماسي (ت 1003هـ).

طُبع بالرّباط سنة (2008م)، على نفقة محقّقه نفيسة الذّهبي، عن نسخته الكتانيّة الوحيدة.

• «البنان المشير إلى علماء وفضلاء آل أبي كثير»، للقاضي محمّد بن محمّد باكثر الكندي (ت 1355هـ).

طُبع بمكتبة الشّافعي بالمكّلا باليمن سنة (1429هـ. 2008م)، بتحقيق المحقّق البارّ عبد الله محمّد الحبشي.

خامساً. في علوم اللغة العربيّة والأدب:

• «العمدة في محاسن الشّعروآدابه»، للحسن ابن علي ابن رّشيق القيرواني (ت 463هـ).

طُبع طبعة جديدة محقّقة، في ثلاثة مجلّدات، بالمجمع التّونسي للعلوم والفنون سنة 2009م، بتحقيق: توفيق النّيفر ومختار العبيدي.

• «شرح أبيات سيّويه»، ليوسف بن الحسن بن عبد الله السّيرافي (ت 385هـ).

طُبع في مجلّدين بدار العصماء بدمشق سنة (1431هـ. 2010م)، بتحقيق الدكتور محمّد علي سلطاني، معتمداً على نسخة فريدة تركيّة.

وللتّبيه؛ فإنّ الكتاب طُبع سابقاً بمصر، لكن طبعته تلك كانت ناقصة، وقد نبّه على ذلك المحقّق.

• «المنهاج في شرح جمل الرّجّاجي»، ليحيى بن حمزة العلوي (ت 769هـ).

طُبع في مجلّدين بمكتبة الرّشد بالرياض سنة (1430هـ.

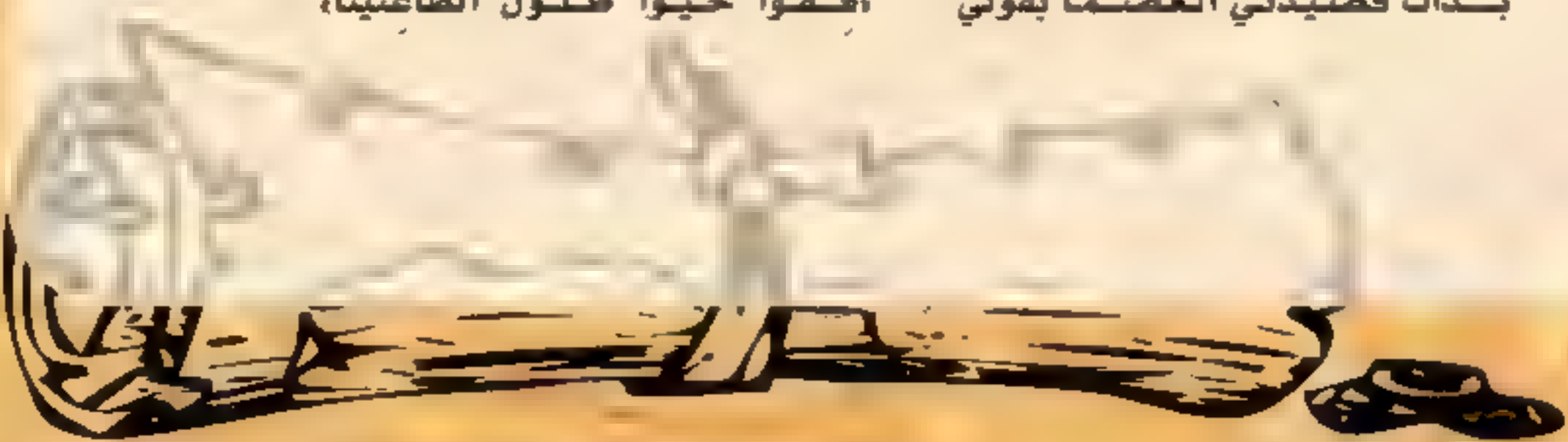
تحقيق الفلاح بالثناء على مجلة الإصلاح

قِفُوا حَيُّوا طُلُّوا الظَّاعِنِينَا
وَأَثَاراً حَكَتْ لِي ذِكْرِيَاتِ
وَبَعْدَ تَحِيَّةِ الْأَطْلَالِ عُوجُوا
إِلَى دَارِ الْفَضِيلَةِ حَيْثُ تَأْوِي
هُوَ الْإِسْلَامُ عُنْوَانُ تَسْمِيَّتِ
إِلَى الرَّحْمَنِ تَدْعُو بِاتِّبَاعِ
عَلَى مِنْهَاجِ خَيْرِ النَّاسِ دِينَا
مَوَاضِيْعُ الْمَجَلَّةِ أَذْخَلَتْهَا
مِبَاحِثُ فِي الْعَقِيدَةِ ذَاتُ شِمَانِ
أَسَاسُ الدِّينِ تَوْحِيدُ نَقْيِ
وَأَنَّ الشُّرْكَ خُسْرَانٌ مَبِينٌ
مَوَاضِيْعُ الصَّلَاةِ بِهَا أَقْرَبَتْ
فَطَوَّرَا مِنْ مَسَائِلِهَا وَطَوَّرُوا
وَفِي رَمَضَانَ إِصْلَاحُ أَطْلَتْ
وَفِي ذِي حِجَّةٍ أَحْكَامُ حَجٍّ
وَأَحْكَامُ الزَّكَاةِ لَهَا نَصِيبٌ
وَفِي الْعِيدَيْنِ آدَابٌ وَفِقَةٌ
فَإِنَّ الْعَمِيدَ جَائِزَةٌ أَمْتَحَانِ
كُنُوزُ تَرَائِينَا فِيهَا تَجَلَّتْ
قَضَايَا أُمَّةِ الْإِسْلَامِ نَالَتْ
وَتَرْبِيَةُ الصِّغَارِ لِكُلِّ طَوْرٍ
وَأَحْكَامُ النِّسَاءِ هُنَّ أَيْضًا

وَمَنْ كَانُوا هُنَالِكَ قَاطِنِينَ
أَهَاجَتْ عَنْدهَا الشُّوْقُ الدَّفِينَا
عَلَى أَرْضِ الْجَزَائِرِ قَاصِدِينَا
مَجَلَّتْنَا وَحَيُّوا الْقَائِمِينَ
بِهِ وَلَهُ دَعَاؤُنَا أَجْمَعِينَ
وَتَبَرَّأَ مِنْ ضَلَالِ الْمُخْدَعِينَ
صَحَابَةُ أَحْمَدٍ وَالتَّابِعِينَ
رِيَاضُ الصَّالِحِينَ الْمُصْلِحِينَ
تُبَيَّنَ لِلوَرَى النُّهْجُ الْمُبِينَا
بِهِ بَعَثَ الْإِلَهُ الْمُرْسَلِينَ
لَأَنَّ النَّارَ مَا أَوْى الْمُشْرِكِينَ
عُيُونُ الرَّاكِعِينَ السَّاجِدِينَ
تُبَيَّنَ فَضْلُهَا لِلخَاشِعِينَ
بِتَوْجِيهَاتِهَا لِلصَّائِمِينَ
تُبَيَّنَ فَتْهَةُ لِلنَّاسِكِينَ
تُوضِّحُ أَمْرَهَا لِلْمُنْفِقِينَ
وَتَهْنِئَةُ لِكُلِّ الْفَائِزِينَ
تَخْصُ الْعَابِدِينَ الْمُخْلِصِينَ
أَزَلَّتْ غُبَارَهَا لِلْبَاحِثِينَ
نَصِيْبًا فِي مَجَلَّتْنَا مَكِينَا
لَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحَ نَاشِئِينَ
شِقَاقُ الرِّجَالِ الْأَمِينَا

وأحكام البيوع لأقل سوق
فتاوى شيخنا فركوس فيها
ورمضاني وعوسات وعبد ال
أبنتكم في التراجيم عن رجال
وفقه السيرة الفراء تروي
نبي أرسل الرحمن يدعو
وميدان الرقاليق ليس ينسى
وقد صحت أخطاء تفشت
كما دافعت عن منهاج حق
جزى الله الألى بذلوا جهوداً
قد ظهرت مجلتنا أخيراً
جزاك الله يا إصلاح خيراً
أبقاك الإله لنا دليلاً
فيأرباه أكرمنا بعلم
فمن يحرر علوم الدين حقاً
وخذ أمة الإسلام دوماً
ففي الوحيين عين هدى معين
ونج بلادنا من كل شر
على خير الأنام صلاة ربي
بيبحر وأفر خبزت شغري
ويأحاتكم قدمت شغري
بدأت قصيدتي العضم بقولي

تحل صفة المتعاملينا
أصول الفقه تمنحنا اليقيناً
مجيد وأزهر مع آخرين
من العلماء الدعاة الصادقين
حياة المصطفى والسالفينا
إليه رخصة للعالمينا
به وضحت طريق السالكينا
وكان الناس عنها غافلين
كسرت به سهام الطاعينا
وليس يضيع أجر العاملينا
بتصميم يسر الناظرينا
فإنك قد نفت المسلمين
ونبراسنا يبت الثور فينا
وأزبدنا الصراط المستبين
هذلك أحرر الكنز الثمين
على منهاج خير المرسلينا
بها الرحمن يهدي المتقين
لتصبح أرضنا بلداً آميناً
وتسلم كثر ما حيينا
بسر الناس دوماً مستعينا
لنكتبوا لكم والشارلينا
هضوا حيوا طلول الطاعينا،

الأطفال في بيت النبوة

5

قوله ﷺ: «يَا غُلَامُ⁽²⁾ أَوْ يَا غُلِيمُ! أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟».

فيه بيان للمسؤولية التي أنيطت بالآباء والمربين في العناية بفئة الشباب، وبخاصة الذين لم يبلغوا الحلم⁽³⁾، ذلك أن النبي ﷺ على ما كُلف به من واجب التبليغ وأداء الأمانة ورعاية شؤون الرعية؛ لم يمنعه من الالتفات إلى أحد الفتيان الصغار، وتخصيص وقت لتعليمه وتوجيهه.

فأين أولئك الآباء الذين يهملون تربية أبنائهم وتعليمهم أمر دينهم وما ينفعهم في حياتهم؟ بدعوى انشغالهم وضيق وقتهم!

وصدق ابن القيم رحمه الله حين قال: «فمن أهمل تعليم ولده وما ينفعه وتركه سدى؛ فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء، وإهمالهم لهم، وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صفاراً فلم ينتفعوا بأنفسهم، ولم ينفعوا آباءهم كباراً، كما عاتب بعضهم ولده على العقوق فقال: يا أبت! إنك عققنتني صغيراً فعمقتك كبيراً، وأضعفتني وليداً فأضعمتك شيخاً»⁽⁴⁾.

في تخصيص النبي ﷺ الشاب بتوجيهات عقديّة ومسائل من أصول الدين دليل على أن البداية بالتربية الإيمانية لهذه الفئة لازم شرعاً وتربية، حيث تتميز مرحلة الشباب والمراهقة بروح الاندفاع والفتوة والاستجابة لداعي الهوى والانطلاق من كل رقيب وقيد، فمن لم ينشأ على الإيمان والطاعة ووازع التقوى؛ جرفته الشهوات واستجاب للنزوات.

(2) الغلام هنا المراد به: الولد الصغير، ويأ غليم، تصغير له.

(3) أدرك ابن عباس البلوغ في حجة الوداع.

(4) ابن القيم: تحفة المودود (ص 229).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: «يَا غُلَامُ! أَوْ يَا غُلِيمُ! أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَّ؟» فَقُلْتُ بَلَى.

فَقَالَ: «أَحْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، أَحْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفَكَ فِي الشَّدَّةِ، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعْنَيْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَاتِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبْهُ اللَّهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكَرَّرَ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا»⁽¹⁾.

(1) أحمد: المسند (2803)، وقال محققه: حديث صحيح.

قال ابن حجر رحمته الله: «وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء، حيث أطلق علم الغيب له، وهو صفة تختص بالله تعالى، كما قال سبحانه: ﴿قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ﴾ [النمل: 65]، وقوله لنبيه ﷺ: ﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْرَثْتُ مِنَ الْخَيْرِ﴾ [الأعراف: 188]، وسائر ما كان النبي ﷺ يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه، لا أنه يستقل بعلم ذلك، كما قال تعالى: ﴿عَلِمَ الْغَيْبَ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا﴾ (١٩) إِلَّا مَنْ أَرَادَ مِنْ رَسُولٍ ﴿سُورَةُ الْحَجِّ: ١٩﴾.

لم يختلف أهل السنة في تقرير هذا الأصل العقدي التربوي؛ لأنه هو الذي يتماشى مع الفطرة وطبيعة الإنسان، قال ﷺ: «كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ أَوْ نَصْرَانِهِ أَوْ يَمَجْسَانِهِ...» (20)، ولم يقل يسلمانه؛ لأنها الفطرة التي خلق عليها. ولما انحرف الناس عن فطرتهم التي جبلوا عليها؛ بعث الله الرسل ليعيدوا الناس إلى ميثاق الفطرة.

قال شيخ الإسلام رحمته الله: «والرسل صلوات الله عليهم. بُعثوا بتقرير الفطرة وتكملتها لا بتغيير الفطرة وتحويلها» (21).

وهذا يدل على أهمية التنشئة الإيمانية، حيث تبقى الفطرة سليمة، وترسخ فيها الدين القويم اعتقاداً وعملاً، كما يدل على موافقة منهج أهل السنة والجماعة لطبيعتها.

أما المناهج المخالفة لأهل السنة والجماعة فلا تستطيع أن تحقق تنشئة إيمانية طبيعية وفطرية لسببين:

الأول: إقرارهم بأن أصولهم التي بنوا عليها مسائل الاعتقاد عقلية جدلية أو ذوقية باطنية وهذا لا يتناسب مع طبيعة التنشئة ولا يراعي متطلبات مرحلة الطفولة (22).

الثاني: أوجدوا منهجاً للرد على الفلاسفة كما فعل المعتزلة، والصفائية من الأشاعرة والماتريدية حرروا منهجاً للرد على المعتزلة والجهمية والمنتكلمين، مما يؤكد أن طبيعة مناهج هؤلاء لا تركز على التنشئة، بل على الكلام والجدل؛ لأنهم مشغولون

(19) ابن حجر: «الفتح» (203/9).

(20) أخرجه البخاري في «صحيحه» (1385) ومسلم في «صحيحه» (2658).

(21) ابن تيمية: «درر تعارض العقل والنقل» (342/5).

(22) الأهواني: «التربية في الإسلام» (ص 88-91)، ولزيد من التوسع ينظر: محمد أحمد لوج: «جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» (ص 38-30).

تعالى في الأكل (13)، وفي ذلك تعويد لهم على ربطهم بربهم. سبحانه وتعالى. منذ الصغر، وكذا سؤال النبي ﷺ الجارية: «أين الله» (14) ففيه بيان أن الطفل مطالب بمعرفة معبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله، وما ورد عنه ﷺ من دعوته الغلام اليهودي إلى الإسلام وتركه كفر الآباء (15) دليل على الاهتمام بالمعتقد والبداءة به.

قال ابن حجر رحمته الله: «وفي الحديث عرض الإسلام على الصبي، ولولا صحته منه ما عرضه عليه، وفي قوله: «أَنقَذَهُ بِي مِنَ النَّارِ» دلالة على أنه صح إسلامه» (16).

وورد كذلك منعه الجارية من الغلو في مدحه وإطرائه (17) حيث نسبت إليه معرفة الغيب وهو أمر مختص بالله تعالى، فصَحَّح لها كلامها، وقال لها ﷺ: «أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ، مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدِّ إِلَّا اللَّهُ» (18).

(13) يثبت ذلك في الحلقة الأولى من الأطفال في بيت النبوة.

(14) أخرجه مسلم في «صحيحه» (537).

(15) كما في «صحيح البخاري» (1290) عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي ﷺ فمرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقام عند رأسه فقال له: «أسلم»، فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: «أطع أبا القاسم»، فأسلم، فخرج النبي ﷺ وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذني من النار».

(16) ابن حجر: «فتح الباري» (221/3).

(17) كما في البخاري (4852) عن الربيع بنت معوذ قالت: جاء النبي ﷺ، فدخل حين بُني عتي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جوهرات لما يصرن بالدهن، ويندين من قتل من أبيائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: «وينا نبي يعلم ما في غد»، فقال ﷺ: «صبي هذا وقولي بالذي كنت تقولين»، وروي بألفاظ مختلفة في «سنن أبي داود» و«الترمذي» و«ابن ماجه».

(18) ابن ماجه: «السنن» (1897)، وصححه الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه» (1539).

بالرّد على مخالفهم الذين انحرفوا عن سبيلهم، لذلك فهم لا يحتاجون لتربية الطفل على مناهجهم القائمة على نقض المذهب الآخر، ما دامت مباحثهم في العقليات المجردة، وإنما يخاطبون العقول التي لم تتقيد بأصولهم من أجل إقناعهم بسلامة معتقداتهم (23).

قوله ﷺ: «أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ»، فيه ريط مسائل الاعتقاد بالوحي، وفيه أن العقيدة التي تستند إلى الكتاب والسنة أمان لصاحبها من الزيغ؛ لأن النبي ﷺ قال له: «يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَ». والنفع يكون في الدنيا والآخرة، مما يبين أن منهج التربية الإيمانية عند أهل السنة يقوم على الاتباع لا الابتداع، حيث يُربى الناشئة على الارتباط بالنصوص الشرعية، والتعلق بسيرة السلف ومنهجهم في الاستدلال، وهذا مسلك تربوي ناجح وفعال؛ لأنه يحرر الناشئة من سلطة التقليد لأراء الرجال التي لا تتسجم مع متطلبات الفطرة من جهة، ولا توصله إلى الحق المبني على اليقين والثبات من جهة أخرى؛ إذ العقول يعتريها الخطأ والنقص لعدم عصمتها وكمالها، فإذا ما اطمأن الشاب إلى أن هذه التوجيهات والإرشادات من الوحي بمنطوقه ومفهومه ازداد وثوقاً بصحة عقيدته، وكان سلوكه منطلقاً من عون الله وتوفيقه ويقين بوعده سبحانه.

في قوله ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: «قَدْ جَفَّ الْقَلَمُ بِمَا هُوَ كَائِنٌ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ثُمَّ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ» دليل على أن مرحلة الشباب تحتاج إلى معرفة بالقضاء والقدر والإيمان به، والمربون يركزون في هذه المرحلة على تقوية إرادة الشاب، وترسيخ قيم المبادرة فيه، ورفع روح التحدي عنده، والرغبة في التفوق على غيره، ولا شك أن نجاعة تحقيق ذلك لا يكون إلا بتسمية روح الاعتماد على الله تعالى والوثوق بقضائه وقدره، والتعلق به - سبحانه وتعالى -.

ومما يؤيد هذه الحقيقة أن الشاب قد يتعرض في هذه المرحلة إلى بعض المواقف السلبية التي قد تقصده ثقته بنفسه؛ من مثل شعوره بالدونية أمام غيره، أو إحساسه بمحدوديته في مجال ما مقارنة بأصحابه، أو تعرضه للنقد اللاذع من زملائه بسبب (23) لمزيد التوسع ينظر رسالتي: الوصايا التربوية (ص 270) وما بعدها.

مستواه الاجتماعي والاقتصادي، أو تعرضه للسخرية والهزاء من أقرانه لعاهة في جسمه أو ضعف في نطقه، فيتولد عنده رد فعل سلبي ينتج عنه اكتئاب أو إحباط أو انطواء أو عدوان أو تمرد أو غير ذلك؛ لأنه فقد المعين الذي يقوي فيه ثقته في نفسه وما وهبه الله تعالى له من نعم فضله بها على غيره، ولذلك لا تعجب لما تسمعه وتشاهده من انحرافات فكرية أو سلوكية لدى الشباب في سن مبكرة، تؤدي ببعضهم إلى الانتحار أو الإدمان أو الهجرة إلى المجهول.

أما إذا كان قد ترسخ فيه الإيمان بالقدر، ووثق بحكمة الله تعالى؛ فإنه لا يابه كثيراً لما يواجهه من مواقف، وسيجتازها بإرادة صلبة تدفعها عقيدة مؤسسة على الرضا بالله تعالى والصبر على أقداره؛ إذ أيقن «أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرْجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا».

في قوله ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: «أَحْفَظُ اللَّهَ يَحْفَظُكَ، أَحْفَظُ اللَّهَ تَجِدُهُ أَمَامَكَ، تَعْرِفُ إِلَيْهِ فِي الرِّخَاءِ يَعْرِفُكَ فِي الشَّدَةِ» تربية للشباب على اتخاذ الأسباب والعمل بها بعد الاعتماد على الله تعالى، وعدم التهاون فيها؛ وتعليم له أنجزاء من جنس العمل؛ فحفظ الله الخاص للشباب وولايته له مرتب على حفظ الشاب لأوامر الله تعالى وحدوده، واستجابة الله لدعاء الشاب وانفراج أزمته في الضراء يكون بتحقيقه التقوى في الرخاء واليسر، ومن تربى على هذا المعتقد نشأ مستقيماً متوازناً معتدلاً بخلاف غيره، وشتان بين الفئتين: «أَمَنْ يَتَشَى مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَتَشَى سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ» [22: المائدة].

المكان الذي علمه النبي ﷺ الكلمات النافعات الجامعات: «كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ»، والأسلوب المشوق الذي عرض به ذلك القول الحكيم، حيث استعمل أسلوب التشويق بقوله: «أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِنَ؟...»، وأسلوب التحنن والتثنية بقوله: «يَا غَلِيم!» دل على أن العقيدة ومسائل الإيمان لا تعرض بأساليب متنوعة للناشئة، ولا يحصر تلقينها في المدارس فحسب، بل هي تربية إيمانية ترسخ في الأطفال باستغلال المواقف المتعددة، وباستخدام أساليب متنوعة وجذابة تسترعي اهتمام الشباب وتستحوذ على مشاعرهم وتفكيرهم.

جريمة الرشوة

في الشريعة الإسلامية

وقال ابن الأثير: «الرشوة: الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء»⁽³⁾.

وأما اصطلاحاً: فهي ما يُعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل. وهو أخص من التعريف اللغوي، حيث قيد بما أعطي لإحقاق الباطل، أو لإبطال الحق⁽⁴⁾.

قال ابن العربي: «الرشوة هي كل مال دفع ليبتر به من ذي جاء عوناً على ما لا يجوز، والمرتشى هو قابضه، والراشي هو دافعه، والرائش هو الذي يوسط بينهما»⁽⁵⁾.

ومن الألفاظ ذات الصلة بالرشوة:

أ- المصانعة: أن تصنع لغيرك شيئاً ليصنع لك آخر مقابله، كناية عن الرشوة، وفي المثل: «من صانع بالمال ثم يحتشم من طلب الحاجة».

ب- السحت: بضم السين: أصله من السحت - بفتح السين - وهو الإهلاك والاستئصال، والسحت: الحرام الذي لا يحل كسبه؛ لأنه يسحت البركة أي: يذهبها، وسميت الرشوة سحتاً.

وقد سار بعض الفقهاء على ذلك؛ لكن السحت أعم من الرشوة؛ لأن السحت كل حرام لا يحل كسبه⁽⁶⁾.

لقد جاءت الشريعة الإسلامية بأحكامها وحدودها وقوانينها الربانية لحفظ مصالح الناس من الضياع، وأموالهم من السلب والتلف، كما أنها حملت القائم على حقوق الرعية الأمانة التي استرعاه الله للقيام بها على أتم وجه، وإيصال الحق إلى ذويه من غير نقص أو بخل، ولهذا حرم الشارع أكل أموال الناس بالباطل، سواء كان ذلك بطريق الربا أو الفصب أو الرشوة أو غيرها، كما قال النبي ﷺ: «لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا مِنْ طَيِّبٍ نَفْسٍ»⁽¹⁾.

وإن مما شدد الشرع في تحريمه، ولعن فاعله هو ذنب الرشوة؛ كونها تنقض عرى المجتمع، فتفسد أخلاق أهله، وتضيع مصالحهم، ويطمع فيهم عدوهم.

ولما طم الوادي على القرى بانتشار هذه الآفة المشينة؛ رأيت لزماً أن أذكر نفسي وإخواني بخطورة هذه المعاملة، وذلك ببيان تحريمها من الكتاب والسنة، مسترشداً بأقوال علماء الأمة، فإليك أخي القارئ بيان ذلك:

• تعريف الرشوة:

لغة: الرشوة، مثلثة الراء: الجعل، جمع رشا ورشا. ورشاً أعطاه إياها، وارتشى أخذها، واسترشى: طلبها، ورشاه: حاباه وصانعه، وترشاه: لاينه⁽²⁾.

(1) أخرجه الدارقطني في «سننه» (2863)، وصححه الألباني في «الإرواء» (1459).

(2) «القاموس المحيط» (من 1184) بتصرف.

(3) «النهاية في غريب الحديث والأثر» (من 359).

(4) «الموسوعة الفقهية» (219/22).

(5) «عارضنة الأحوذيه» (80/6)، «الفتح» (271/5).

(6) «الموسوعة الفقهية» (220.219/22).

وأما الأدلة على تحريم الرشوة: فقد ورد في الكتاب والسنة

واجماع الأمة على تحريمها.

فمن التنزيل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [سورة البقرة: 270].

وقد جاء عن بعض المفسرين أن معنى هذه الآية: «لا تصانعوا بأموالكم الحكام وترشوهم ليقضوا لكم على أكثر منها...» قال ابن عطية: وهذا القول يترجح؛ لأن الحكام مظنة الرشاء إلا من عصم وهو الأقل. اهـ، من «تفسير القرطبي» (340/2).

وهنا فائدة يجدر التشبيه إليها: وهو أن الله لما ذكر تحريم أكل أموال الناس بالباطل - والرشوة منه - خصها بالذكر بعده؛ لأنها «شديدة الشناعة، جامعة لمحرّمات كثيرة، وللدلالة على أن معطي الرشوة آثم مع أنه لم يأكل مالا، بل أكل غيره» (7).

ومما يدل على تحريمها: أن الله عز وجل وصف اليهود بأنهم: ﴿سَتَعْمُوكَ لِلْكَذِبِ أَكْثَلُونَ لِلْحَقِّ﴾ [البقرة: 42]، وهاتان الخصلتان مما استوجب لليهود الذم، وعدم تطهير قلوبهم، وعدم الاستجابة لهم؛ لأن هذا الوصف ذكر بعد ذكر الحكم، وهو قوله تعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ [سورة البقرة: 75]، فكانهم نالوه بسبب وصفهم.

قال ابن كثير مبينا هذا المعنى: «أي: ومن كانت هذه صفته؛ كيف يطهر الله قلبه؟ وأنى يستجيب له» (8).

والسحت في هذه الآية - كما ورد عن بعض الصحابة - هو الرشوة.

قال ابن مسعود رضي الله عنه: «السحت: الرشا».

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «بابان من السحت: الرشا ومهر الزانية».

وعن ابن مسعود - أيضا - أنه سئل عن السحت فقال: «الرجل يطلب الحاجة للرجل فيقضيها فيهدي إليه فيقبلها» (9).

وهنا - أي عند هذه الآية - وقفان:

(7) قاله الطاهر بن عاشور، انظر: «التحرير والتنوير» (190/2).

(8) «تفسير ابن كثير» (226/5).

(9) روى هذه الأقوال الطبري في «تفسيره» (155/6).

الأولى: في تسمية الرشوة سحتا سرّا لطيف وهو: أنها أي

الرشوة تمنع صاحبها من الشبع وتدفعه إلى الجشع.

قال الفراء: «أصله (أي السحت) كلب الجوع، يقال: رجل مسحوت المعدة أي أكل، فكان بالمسترشي وأكل الحرام من الشره إلى ما يعطى مثل الذي بالمسحوت المعدة من النهم». اهـ من تفسير القرطبي» (183/6).

وأما الثانية: فهي أن الرشوة محرمة عند جميع أهل الكتاب كما في هذه الآية حيث ذم الله اليهود لفعل محرّم عندهم والأ فلا لوم عليهم فيما لم يحرم عليهم.

قال ابن عبد البر: «ولولا أن السحت محرّم عليهم في كتابهم ما عيّرهم الله في القرآن بأكله؛ فالسحت محرّم عند جميع أهل الكتاب» (10).

ومما يستأنس به في هذا الباب ما جاء في التوراة في «السفر الثاني» منها: «لا تقبلن الرشوة فإن الرشوة تعمي أبصار الحكام في القضاء» (11).

وأما من السنة فقد ورد اللعن والوعيد على لسان رسول الله ﷺ في ذم مقترفيها؛ الآخذ والمعطي لها.

فقد أخرج الترمذي في «سننه» عن عبد الله بن عمرو قال: «لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي» (12).

فقد أخبر رسول الله ﷺ أن الراشي والمرتشي قد نالهما اللعن، وهو «البعد من مظان الرحمة ومواطنها نازل وواقع عليهما» (13).

فانظر. يا رعاك الله. هذا الوعيد الذي يقرع الآذان، ويهز القلوب، فما بالك تشتري سخط الرب بعرض من الدنيا.

(10) انظر: «التمهيد» (323/12).

(11) ذكره المناوي في «فيض القدير» (268/5).

(12) رواه أبو داود (3580) والترمذي (1337) وقال: «هذا حديث حسن صحيح» وابن ماجه (2313). وقال الألباني: «صحيح». انظر «الإرواء» (2620).

تنبيه: وأما الحديث الذي انتشر على ألسنة العوام: «لعن الله الراشي والمرتشي، والرائش الذي يمشي بينهما». فقال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (1235): «منكر».

(13) قاله المناوي في «فيض القدير» (267/5).

ومما ورد في تحريم أخذ الموظف الهدية ممن ليس بينه وبين المهدي عادة التهادي من قبل؛ حديث رسول الله ﷺ من طريق أبي حميد الساعدي أنه قال: «هَدَايَا الْعَمَالِ غُلُولٌ»⁽¹⁴⁾.

وقوله ﷺ في حديث آخر: «مَنْ اسْتَعْمَلَنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقْنَاهُ رِزْقًا فَمَا أَخَذَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ»⁽¹⁵⁾.

فهذان الحديثان يفيدان أن ما أخذه العامل من مال عن طريق الهدية؛ فهو غلول، لا يحق له أخذه. قال الشوكاني مقررًا لهذا المعنى: «والظاهر أن الهدايا التي تهدي للقضاة ونحوهم هي نوع من الرشوة؛ لأن المهدي إذا لم يكن معتادًا للإهداء إلى القاضي قبل ولايته، لا يهدي إليه إلا لغرض، وهو إمسا التَّقْوِي به على باطله، أو التَّوَصُّل لهديته له إلى حقه، والكل حرام كما تقدم»⁽¹⁶⁾.

ولهذا كان السلف يتوقَّعون الهدايا ممن لهم عليهم ولاية؛ لأجل حرمتها، وينفرون عنها أشد ما يكون، فهذا الإمام العادل عمر ابن عبد العزيز

اشتهد يومًا تقاحًا، فقال: لو كان عندنا شيء من تقاح؛ فإنه طيب الريح، طيب الطعم، فقام رجل من أهل بيته فأهدى إليه تقاحًا، فلمَّا جاء به الرسول؛ قال عمر بن عبد العزيز: ما أطيب ريحه وطعمه، يا غلام! أرجعه وأقرئ فلانًا السلام، وقل له: هديتك قد وقعت عندنا بحيث تحب، قال عمرو بن مهاجر: فقلت: يا أمير المؤمنين! ابن عمك ورجل من أهل بيتك، وقد بلغك أن رسول الله ﷺ كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة! فقال: إن الهدية كانت للنبي ﷺ هدية، وهي لنا اليوم رشوة»⁽¹⁷⁾.

وأخيرًا؛ وبعد هذا البيان المقتضب عن جريمة الرشوة، وأنها محرمة بنصوص الكتاب والسنة، بل وفي الشرائع السابقة، وأنها مجلبة للعن ولإثم الكسب الحرام؛ فعليك -أخي المسلم- بعدما تبين لك شناعتها، وظهر لك قبحها؛ أن تستعين بالله على قضاء حوائجك، وتقصد السبل المباحة لنيلها، كما أنه عليك أن تستشعر الأمانة وأنت في منصبك، فلا تدنس نفسك بالرشوة وتخلع عنك الأمانة؛ لأن الأمانة والرشوة لا يجتمعان في محل واحد، كما قال الشاعر:

إذا رشوة من باب بيت تقحمت لتدخل فيه والأمانة فيه
سعت هربًا منها وولت كأنها حلیم تنحى عن جوار سفيه

هذا ما تيسر لي جمعه وترتيبه، أسأله -جل وعلا- أن يجعله خالصًا لوجهه الكريم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

(14) أخرجه أحمد (23601)، وقال الألباني أنه حديث صحيح، انظر: «الإرواء» (246/8).

(15) أخرجه أبو داود (2943)، وقال الألباني: «صحيح»، انظر: «صحيح الجامع» (6023).

قال ابن الأثير عن معنى الغلول: «وهو الخيانة في المغنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة، يقال: غل في المغنم يغل غلولًا فهو غال، وكل من خان في شيء خفية فقد غل، وسميت غلولًا لأن الأيدي فيها مقلوبة؛ أي ممتوعة مجمول فيها غل، وهو الحديد التي تجمع يد الأسير إلى عنقه». له النهاية في غريب الحديث والأثر (ص 676).

(16) «نيل الأوطار» (628/8).

(17) «التمهيد» (125/10).

واجهة الإصلاح

إعداد: أسرة التحرير

مناسبة لطيفة

- قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه مرَّ بِقَبْرَيْنِ يُعَذَّبَانِ، فقال: «إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْيَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ».
- «أبدى بعضهم للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة، وهي أن البرزخ مقدمة الآخرة، وأول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء؛ ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث؛ ومفتاح الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها الدماء».

[«فتح الباري» (472/10)]

عذر الإخوان

- قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله: إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه فالتمس له العذر جهداً، فإن لم تجد له عذراً، فقل في نفسك: لعل لأخي عذراً لا أعلمه.

[«الحلية» (285/2)]

درر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية

- أحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع.
- [«مجموع الفتاوى» (22/331)]
- كما أن نور العين لا يرى إلا مع ظهور نور قدامه، فكذلك نور العقل لا يهتدي إلا إذا طلعت عليه شمس الرسالة.
- [«مجموع الفتاوى» (1/6)]
- عذاب الحجاب أعظم أنواع العذاب، ولذة النظر إلى وجهه أعلى اللذات.
- [«مجموع الفتاوى» (1/27)]
- وتجدد الإسلام والإيمان كلما ظهر وقوي كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر والتفارق ظهرت البدع بحسب ذلك.
- [«مجموع الفتاوى» (4/20)]
- فما لا يكون بالله لا يكون، وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم.
- [«مجموع الفتاوى» (8/329)]
- كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب.
- [«افتضاء الصراط المستقيم» (ص391)]
- كل ذي مقالة فلا بد أن تكون في مقالته شبهة من الحق، ولولا ذلك لما راجت واشتبهت.
- [«جامع الرسائل والمسائل» (2/401)]

بريد القراء

ردود قصيرة:

- الشكر موصول إلى كل من الأحية التالية أسماؤهم على تواصلهم: بلقاسم حفيفة من منطقة حمادي ببومرداس، وسليمان مشري من الجلصة، وأمين طالبي من الحراش، وموسى حفيفة من منطقة مجدل بالمسيلة، ويحيى فاضل من مدينة العطف بولاية عين الدفلى.
- الأخ زروقي بن علي. سدد الله. نعلمه أن اقتراحه مأخوذ بعين الاعتبار وبارك الله فيه.
- الأخ عبد الله المغيري من واد سوف أرسل عن طريق البريد الإلكتروني ترجمة للشيخ عبد المجيد حبة لكنها منقوصة، فلو يتفضل بإعادة إرسالها تأمة، ومقرونة بمعلومات حول صاحب المقال كما هو مشروط في قواعد النشر.
- نشكر الأخ عبد الغني قادري. وفقه الله. من العاصمة، على غيرته على عقيدة التوحيد تأسفه على مظاهر الشرك عند القبور والأضرحة، ونعلمه أن طلبه لم نغفل عنه يوما ما، وجزاه الله خيرا.
- كما يشكر الأخ يوسف بلقاضي. حفظه الله. على شكره وعرفانه، وجزاه الله خيرا على ما خطته يده.
- كما نوجه الشكر الجميل للأخ لحسن لطرش. وفقه الله. من منطقة عين أزال بولاية سطيف، على مراسلته وكلماته الجميلة، وبارك الله فيه على اقتراحه.
- ونشكر كثيرا الأخ المكرم توفيق ميري. ببارك الله فيه. من عين بوسيف بالمدينة على كلمته الرقيقة التي سماها: الشكر لأهل الشكر، فجزاه الله عنا كل خير.
- ونشكر الأخت الفاضلة فاطمة والبشير. وفقها الله. من مدينة تيارت على عباراتها اللطيفة وكلماتها الرقيقة ونسأل الله لنا ولها التوفيق والسداد.

نتقدم بالشكر الموقر للأخ عبد العزيز الموم. وفقه الله. على أبياته التي أثنى فيها على المجلة ويحث فيها على اقتنائها والاستفادة منها، ومطلعها:

شعر أنظمه بمهارة في مجلة تهدي كمنارة
يحيي وصفا فيه وقائع أكتبه حثا لمطالع

كما نشكر الأخ الكريم توفيق بن عيسى من دائرة تاجنانت بولاية ميله على محاولته الشعرية الثانية جاءت في (15) بيتا تحت عنوان: رسالة على مفت الجرائد، ومطلعها:

لا أنت شمس ولا للدين تنسب
ولا لشيء من الأخلاق تكتسب
ولا لعرف ومعروف عرفت هما
بل إنك النار للأعراف تلهب
أنت المدلس والإعلام غايك
والعلم عندك ما زأغت به الكتب
إلى آخر أبيات، فبارك الله فيه وسدد قلمه.

